

श्री यतीन्द्रसूरि जैन साहित्य कार्यालय पुण्य २

मार्गानुसंगी ३५ गुण विवरण

लेखक —

श्रीमदुचिजय यतीन्द्रसूरि शिष्य
मुनि श्री न्यायविजयजी

५ -

प्रकाशक —

श्री यतीन्द्रसूरि जैन साहित्य कार्यालय
११ जूनी कसेरावाखत इन्दौर

की मी २४७३

यतीन्द्रसूरि ४०

प्रथम संस्करण

विक्रय २००३

सन १९४७ ई०

मूल्य २) रुपया

लेखक—
मुनिराज श्री
न्यायविजयजी महाराज

मुद्रक—
राजगड ढोदा
भारत मि प्रेस, मन्सौर

देव-वन्दन-“माला”

संयोजक—आचार्य देव विजयपतीन्द्रसूरि शिष्य
मुनिराज श्री न्यायजिपजी

प्रिय महानुभाव !

आप जिस पुस्तक की लगभग बीस पच्चीस वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे थे, वही देववन्दन-माला का चौथा संस्करण भगवान श्री भादीनाथ स्वामी के केवळ कल्याणक वि म २००३ पञ्चानुत्पन्ना एकादशी को प्रकट हो रहा है।

इसमें ज्ञानपंचमी, चौमासी, श्री सिद्धाचलजी नवपदओली, गौरी एकादशी, दीपावली के सविधि देववन्दन मौन (चिन्तादर्शी) पुण्य और भगवान के १२० कल्याणक हैं।

(पुस्तक की उपयोगिता को मोन संस्करण समाप्त होने से अपते)
19 प्रकट हो ही जाती हैं। किन्तु फिर भी यह आवश्यक कहना होगा कि गत “देववन्दन माला” के सिर्फ नवपद-आराधना-ज्ञान चमो आदि प्रत करने वालों के काम की थी, परन्तु अबकी (8)
12 इसमें जैन विधि से लक्ष्मी पूजन, बड़ा गौतम रास और पञ्चर, 19 का जैन विधि जैन विधि जैन विधि और 20 और 19 का भी बड़ा दिये गये हैं।

साथ ही तपाराधन नियम, क्रिया विधि आदि हिन्दी भाषा में होने से तथा वर्तमानाचार्य श्रीमद् विजययतीन्द्रसुरीश्वरजी महाराज का सुन्दर चित्र लगा देने से पुस्तक की चौगुना शोभा बढगइ है । प्रत्येक व्रत आराधक, एवं व्यापारी, सद्गुरुओं को चाहिये कि पुस्तक प्रकाशित होने के पहिले ही अपना स्थापन नियत (रिश्तर्व) करले ।

- (१) जो महानुभाव एक साथ देववदन माला की तीन सौ प्रति के माहक बनेगें, उनका देववदन माला मेंचित्र एवं सक्षिप्त परिचय छप सकेगा । ब्लाक उनको भेजना होगा, यदि ब्लाक न हो तो बनवाने का चार्ज उनके जिम्मे रहेगा ।
- (२) देववदन माला की सौ प्रति एक साथ लेनेपर कार्यालय की सदस्य श्रेणी में उनका नाम छप सकेगा ।
- (३) देववदन माला की पचास प्रति एक साथ लेने पर, उनका नाम माहक श्रेणी में छप सकेगा साथ ही मार्गानुसारी गुणविवरण की दो पुस्तके उपहार दी जायगी,
- (४) देववदन माला की पच्चीस प्रति एक साथ लेने वालों को एकप्रति मार्गानुसारी गुण विवरण एवं दो वप प्रसून (सक्षिप्त तपावली) उपहार दी जायगी ।

- (५) देववदन माला की बारा प्रति एक साथ लेने पर एक मर्गानुसारी गुण विवरण या दो नव प्रसून दोनों में से कोईभी प्राहक को इच्छानुसार पुस्तक भेज दी जायगी अथ साहित्य की अपेक्षा देववदन माला ही ऐसी पुस्तक है जो एक बार मगवालेने पर पीढ़ी दर पीढ़ी के धर्म आराधना एवं स्व श्रीमद् विजय राजेन्द्रसूरिजी महाराज की मजी हुई प्रतिभा सपन्न लेखने की नोक से अफित प्रत्येक चैतन्य वदन स्तुति और रत्न अध्येयन की वस्तु हैं। अतः प्रत्येक महानुभाव शीघ्र ही देववदनमाला मगवा लें। पुस्तक का छपाई और सफाई पर पूर्ण ध्यान रखा गया है, पुस्तक सर्व सुलभ हो, इसलिये इस भीषण महगी के समय में भी पुस्तक का मूल्य सिर्फ दो रुपया मात्र रखा है।

(३)

तपः प्रसून

(सक्षिप्त तपावली)

ऐसे तो रत्नसार, तपोरत्न महोदधि आदि ग्रंथों में बड़े लघे चोढ़े-तप दिये गये हैं किन्तु वे इस समय शारीरिक शक्ति की अपेक्षा कठिन ही नहीं किन्तु दुष्साध्य प्रतीत होते हैं। अतः वयं प्रसून में छल सरल वर्तमान में मध्य

लित अनुकरणीय और चमत्कारिकतपों का समावेश किया जिससे प्रत्येक आत्म आविष्कार तपश्चर्या में सुगमता से सफल हो सके कतिपय तप वे नाम सिद्धि तप, सौभाग्य कल्पवृक्ष तप, दरिद्रता (निर्धनता) हरण तप, आपत्ति निवारक तप, ज्ञान पंचमी, मौनएकादशी पौंस दसमी, बीसस्नानक आदि लगभग ६० सौत्तर तप की विधि लिखी गई हैं।

अर्थान् प्रथम का कलेवर न बढा कर उपयोगी तप का सामावेश है साथ ही अनुक्रम से सविधि देववदन जाड़ देने से पुस्तक की विशेष उपयोगिता बढ गई है। जिनको देववदन करना नहीं आता वे भी इससे लाभ ले सकेंगे। इतना होते हुए भी, इस भीषण महगाई के समय में पुस्तक मूल्य १) एक रुपया रखा है।

(५) सम्यक्त्व मूल बारह व्रत

यह छोटीसी पाकेट साइज की पुस्तक व्रत ग्रहण करने वाले भावक आविष्कार के लिये अद्विष्टादमकी मोक्ष हैं।

इसमें बारह व्रत की संक्षिप्त टीप और अनुपूर्वा दी गई हैं, साथ ही, उचित नियम सौजन्य भावों के लिये यत्न बड़ा गया है, उपयोगी है, सुगमता से नियम चिन्तन करने योग्य है।

एक प्रति अवश्य भगवान्, सफर में एष प्रातःकाल में
स्वाध्याय करने योग्य भागलिक हैं
साध ही इससे ठीक अहम् प्रार्थना होने से बालक बालिका
बड़े प्रेम से पढ़ते हैं ।

मूल्य तीन आठ मात्र

पुस्तकों के प्राप्ति स्थान—

- (१) श्रीमद् विजययतान्द्रसूरि जैन साहित्य कार्यालय
c/o राजेन्द्र जैन वाचनालय ११ जूनी कसरा बागल
पोस्ट इन्दौर सिटी H.S
- (२) श्रीभागमल चपालाल पगारिया (काठेड़)
पोस्ट बदनावर (धार स्टेट)
- (३) श्रीराधदजी समीरमल धर्माचो
मु पो राजगढ़ ग्वालियर (स्टेट)
- (४) धर्मचन्दजी चपालालजी नागदा
पोस्ट—प्राचरोद (ग्वालियर)
- (५) लुनाजा श्रीभागमलजी मोदी
पो—भक्तनावदा (झाबुआ स्टेट) स्टेशन—धामनिया
- (६) मन्नालालजी घोषडा - रतलाम (मालवा)

पत्र व्यवहार का पता:—

श्रीमद् विजय पतीन्द्रसूरी जैन साहित्य कार्यालय

—पन्नालालजी जैन—

राजेन्द्र जैन बौधनालय

११ जूनी कसेरा धारमल इन्दौर

विशेष परिचय:—

आचार्य देव श्रीमद्विजय पतीन्द्रसूरि शिष्य
मुनि श्री न्यायविजयजी से मिल सकेगा ।

प्रथमक:—

P B Jain

जूना पीठा इन्दौर H S

समर्पण

पूज्यपाद-व्याख्यानवाचस्पति आचार्य-दवेश गुरुदेव ।
श्रीमद्विजयवतीन्द्रसूरीश्वरजी महाराज के
पुनित करकमलों में

यह लीख सका कुछ लेखना, प्रभो ! आपके प्रतापसे,
कर रही उसको समर्पित, गुरुदेव । अति उत्साह से ।
मार्गानुसारी गुणविवरण स्वीकार इसको कीजिये,
फिर भी मैं कुछ लिख सकूँ, आशीष मुझको दीजिये ॥
मृनि न्यायविजय

प्रस्तावना

मानव जीवन में साहित्य एक पथ प्रदर्शक वस्तु है । जिस साहित्य का हृदय की लंगन, परिश्रम और जगत् के सूक्ष्म अनुभव के पश्चात् निर्माण होता है, वही साहित्य अनेक मनुष्यों को मानवता एवं मोक्ष मार्ग की ओर लजा सकता है ।

प्रस्तुत मार्गानुसारी ३५ गुण विवरण कई महा पुरुषों के जीवन के गहरे अनुभव का एक सजीव उदाहरण है ।

इस में पैंतीस गुण क्या हैं ? मानों प्रत्येक गुण में जीवन की अनूठी शक्ति है ।

इस के संस्कृत सपादक रत्न महान गणो वर्ण्य हैं । उसी पर से मुनि श्री न्यायविजयजा ने इसका हिन्दी विवेचन लिखा है । यद्यपि विवेचन में अधिक सफलता न हो पाई है, फिर भी जो कुछ हो सका है, वह प्रारम्भिक कार्य का अपेक्षा प्रायः एवं प्रशंसनीय है ।

जीवन को आनन्द से चिताना एक कला है

जो इस कला को नहीं जानते, वे घटवान, निरोग मोढ़े-ताने,

कुटम्बवान, अप-टु-खेट होते हुए भी सदा रोते शींरुते हैं, अनेकों ठोकरें खाकर हमेशा पछताते रहते हैं। किन्तु जिन्होंने

मार्गानुसारी १५ गुण विवरण

की सहायता से तथा स्वयं अपनी विवेक बुद्धि से इस कला को जान लिया है। वे अल्प साधन छोड़ी पूँजी के होते हुए भी सदा सुखी रहते हैं। संसार उन को चाहता है, स्थान स्थान पर वे बड़े सम्मानित होते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति वास्तविक धर्मादायक बन सकते हैं।

जैसे कि— इस कला की प्रथम सोपान (सीढ़ी) न्याय संपन्न विमर्श—अर्थात् न्यायोपाजित द्रव्य है। जिस मनुष्य के पास सचाई और परिश्रम के पैसे का अभाव है। उस मानव का जीवन विलकुल निरस गंधे के समान है, अशोध लोग समझते हैं कि छूट-पट्टी से घन उमाने वाले बड़े सुखी रहते हैं। यह केवल भ्रम मात्र है।

दो चाजी ब्लेक मार्केट और अ-वाय से पैसा जुटाने वालों को न यहाँ चैन पड़ता है, और न उनको स्वर्ग मिलता है।

भला स्वर्ग तो दूर रहा किन्तु उन स्वार्थी नरकीटों का यहाँ पर सरकारी दण्डों से जगह जगह स्वागत होता है, तथा सामाजिक और धार्मिक स्थानों में वे हमेशा के लिए लोगों की दृष्टि से गिर जाते हैं।

[३]

अतः ऐसी श्रष्टों से बचकर जीवन को आनन्द-मय रीति से बिताने के लिये ही मार्गानुसारी ३५ गुण विवरण का विवेचन लिखा गया है ।

समस्त जैन श्री सद्यः प्रत्येक गृहस्थ को चाहिये कि अपने बालक बालिका और नवग्रधु आदि को मार्गानुसारी ३५ गुण विवरण की एक एक प्रति अवश्य उपहार दें ।

परिवार के कोमल हृदय पर प्रारंभ में जैसो भी संस्कार डाले जाते हैं वे आजीवन स्थाव्र अंकित रहते हैं । इस पुस्तक में सुशिक्षा, संस्कार की मजबूत बनाने का ठोस मसाला और जीवन को परिवर्तन करने वाली उत्तम मामग्री ही नहीं किंतु गृहस्थाश्रम और सम्यक्त्व का निर्मलता में आने वाला भयंकर आगतिशय से मुक्त होने की सुन्दर (पटोवम) कला है । इति शम्

माघ शु ५ चंद्रवार
वीर स २४७३
विक्रमाब्द
२००३

★ आचार्ये विजय यतोन्द्रमूरि
मु० मूर्ति (भारवाड़)
२७-१-४७
★

हमारी एक अपील

बालकों को ज्ञानवान व गुणवान
बनाकर समाज, धर्म और अपने

परिवार का भविष्य उज्ज्वल बनाइये ।

प्रिय महानुभाव !

यह तो स्पष्ट है कि प्रत्येक देश, जाति धर्म और परिवार का भविष्य, बालक-बालिकाओं की सुनिश्चिता और संस्कृति निर्माण पर ही निर्भर है ।

आपके बालक-बालिका ही देश, समाज, और परिवार के मजबूत स्तंभ प्राण हैं, भाग्य निर्माता हैं । बालक-बालिकाओं के सुकोमल हृदय पर प्रारम्भ में जैसे भी संस्कार डाले जाते हैं, वे जिन्दगी भर-अमिट रहते हैं, बीधा चाहे जिधर झुकाया जा सकता है, बल नहीं । सिट्टी क करुचे धड़े पर इच्छानुसार फूल-पत्तियां बेल घूटे बनाये जा सकते हैं, किन्तु पकनपर नहीं ।

एत आपको अपने कुटुम्बके बालक-बालिकाओं की शिक्षा व संस्कार पर पूर्ण ध्यान देना चाहिये, बचपन से ही बालकों को

धार्मिक-साहित्य पढ़ने की रुचि पैदा करना, सुमस्कार को नीव मजबूत कर, नैतिक जीवन को ठोस बनाना अति आवश्यक है । इस अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति के लिये, आप आज ही—

श्रीमद्विजय यतीन्द्रसूरि जैन साहित्य कार्यालय
११, जूनी कसेरा याखल इन्दौर

के वार्षिक माहक बनियेगा । कार्यालय के माहक बनना मानों—

ध्याम के आम गुठली के दाम

यह कार्यालय आपसे प्रतिवर्ष पाँच रुपये लेता है अर्थात् प्रति दिन करीबन ढाढ़ पाइ, इसके बदले में आपको ढाई सौ पृष्ठ का सुन्दर प्रगतिशील साहित्य मिलेगा । साथ ही आप लोगों का पूर्ण सहयोग मिलने पर इससे भी अधिक सामग्री देने की हार्दिक भावना है । आपके उदार सहयोग से साहित्य प्रचार और भुव-भक्ति ज्ञान आराधना का अपूर्व लाभ होगा ।

ज्ञान वृद्धि हो सम्यक्त्व की निर्मलता का प्रमुख साधन है ।

इस वर्ष आपको निम्न पुस्तकें प्राप्त होंगी ।

माहक

शु

पुस्तकों का नाम

पृष्ठ

पृष्ठ

पृष्ठ

परिवार की संस्कृति, चरित्र निर्माण में लगाया हुआ पैसा या
परिश्रम आपके अर्थ के सामने ही सुफलदायक होगा यह
स्वयं सिद्ध है ।

श्रीमद्विजय पतीन्द्रसुरि जैन साहित्य कार्यालय
११, जुनी फसेरा बाखल, इन्दौर,

श्री भद्रविजय यतीन्द्र सूरि जैन साहित्य कार्यालय

११, जूनो कसेरा बाखल, इन्दौर सीटी

संस्थापक मुनिराज श्री न्यायविजयजी

जैन साहित्य कार्यालय के उद्देश्य

- १ सस्कृत, हिन्दी गुजराती और प्राकृत भाषा के लोकोपयोगी धार्मिक - सामाजिक ऐतिहासिक शिक्षण सम्बन्धि जैन साहित्य का प्रचार करना ।
- २ पर्येक ग्रन्थ का विद्वान् मुनिवरों के पास हिन्दी अनुवाद एवं संशोधन करवा कर उसको प्रकाशित कराना ।
- ३ भावक-आविष्ठा एवं विद्यार्थी-जगत को साहित्यप्रेमो एवं धर्माशक्त बनाना ।
- ४ श्रीभद्रविजय यतीन्द्रसूरि जैन साहित्य कार्यालय के अध्यक्ष पूज्यपाद श्री भी भी १००८ आचार्य देव विजय यतीन्द्रसूरि शिष्य मुनिराज श्री न्यायविजयजी हैं ।
- ५ श्री य जैन साहित्य कार्यालय की ओर से जितनी भी पुस्तकें प्रकाशित होगी उनमें गद्द भरडोल, अथवा भद्दे विषया को स्थान न दिया जायगा ।

बड़े वूढों की स्मृति का—

सु—अवसर

श्री मद्रविजय यतीन्द्रसूरि जैन साहित्य कार्यालय के
— नियम —

(१) जो महाशय एक साथ हजार एक १०००) रूपय प्रदान कर सहायता पहुँचायेंगे, वे जैन साहित्य कार्यालय के स्तम्भ माने जायेंगे,

स्तम्भ महाशय के सम्मान के लिये कार्यालय अपनी ओर से प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक (जो कि डेढ़सौ पृष्ठ से अधिक हो) में स्तम्भ महाशय का चित्र देगा, तथा उनकी सेवामें प्रत्येक पुस्तक की तीन तीन प्रति भेंट भेजेगा ।

(२) जो महाशय एक साथ ५००) पाचसौ रूपये दकर महाशय पहुँचायेंगे वे जैन साहित्य कार्यालय के सरक्षक माने जायेंगे । बरस बरस में कार्यालय से प्रकाशित प्रत्येक पुस्तकों के मुखपृष्ठ पर सरक्षक महाशय का नाम छपेगा । तथा उनकी सेवा में प्रत्येक पुस्तक की तीन तीन प्रति कार्यालय भेंट भेजेगा ।

(३) जो महाशय एक साथ २५०) डाइसौ रुपये देकर सहायता पहुँचायेंगे । वे साहित्य कार्यालय के आजीवन सहायक माने जायेंगे ।

आजीवन सहायक महोदय का प्रत्येक पुस्तक में नाम छपेगा, तथा उनकी सेवा में कार्यालय से प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक की दो दो प्रति भेंट दी जायगी ।

(४) जो महाशय एक साथ १०१) , एक सौ एक देकर सहायता पहुँचायेंगे वे साहित्य कार्यालय के प्रमुख सहायक माने जायेंगे ।

प्रमुख-सहायक महोदय का प्रत्येक पुस्तक में नाम छपेगा, तथा उनकी सेवा में कार्यालय से प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक की एक एक प्रति भेंट भेजी जायगी ।

(५) जो महाशय एक साथ ५०) पचास रुपये देकर सहायता पहुँचायेंगे, वे साहित्य कार्यालय के प्रगतिकर्ता माने जायेंगे प्रगतिकर्ता महोदय का नाम प्रत्येक पुस्तक में छपेगा, तथा उनकी सेवा में कार्यालय से प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक की एक प्रति भेंट भेजी जायगी ।

(६) जो महाशय एक साथ २५) रुपये प्रदान कर सहायता

पहुँचायेंगे वे माननीय सदस्य माने जायेंगे, माननीय सदस्य महोदय का प्रत्येक पुस्तक में नाम, छपेगा, तथा साहित्य कार्यालय से प्रकाशित हर एक पुस्तक की एक प्रति अर्घ्य मूल्य में दी जायगी ।

- (७) जो महाशय प्रति वर्ष पाँच रुपये देंगे वे वार्षिक माहक माने जायेंगे, वार्षिक माहकों को रुपये जमा होने की तारीख से एक वर्ष में साहित्य कार्यालय से जितनी भी पुस्तकें प्रकाशित होंगी वे उनको भेजी जायगी और यदि वे पूर्व प्रकाशित ग्रन्थ लेंगे तो उनसे पीने मूल्य में दिये जायेंगे ।
- (८) स्तम्भ, सरक्षक, आजीवन सहायक, प्रमुख सहायक प्रगतिकर्ता, माननीय सदस्य और वार्षिक माहक जो बाहर गांव के होंगे तो उनकी पुस्तकों को भेजने का खर्च व्यय होगी, वह खर्च उन्हीं सज्जनों के जिम्मे रहेगा ।
- (९) श्रीमद्विजय यतीन्द्रसूरि जैन कार्यालय का वर्ष कार्तिक शुक्ला क्षान्ति पंचमी से प्रारम्भ होता है ।
- (१०) कार्यालय का विशेष परिचय मुनिराज श्री न्यायविजयजी से मिल सकेगा ।
- (११) कार्यालय से प्रकाशित पुस्तकें मूल्य से दी जायेंगी ।

(१२) स्वगच्छीय साधु साध्वी को सुचर्ना मिलते ही एक एक प्रति भेंट भेज दी जायगी, सिर्फ मार्ग व्यय ढाक खर्च) उनके जिम्मे रहेगा ।

(१३) पुस्तकालय वे 'साधु-साध्वी को हर एक पुस्तक अर्धमूल्य से बी पी द्वारा भेजी जायगी ।

(१४) समय की गति विधि अनुसार उपरोक्त नियमों में परिवर्तन करना अनिवार्य होगा ।

॥

॥

श्रीमदुचिजय यतीन्द्रसूरी

—जैन साहित्य कार्यालय

११, मूनी कसेरावागल, इन्दौर सिटा

(१)

भारत प्रिंटिंग प्रेस मन्दसौर (मालवा)

(मालवा व मध्यभारत में विज्ञानों से चक्रेषणा-व्यवस्था छपाया जाता)

जैन धाधु अपना वाम छपाई का काम इस स्वजातीय प्रेस में भेजकर समय व धन का सदुपयोग करें ।

संचालक—श्री राजमल लोढा,

मुनि न्याय-विजयजी

रतलाम स्टेशन से एक स्पेशियल ट्रेन छुटी और सीधी भी सिद्धाचलजी के पुण्यतीर्थ में जाकर रुकी। इस ट्रेन में रतलाम श्रोतृध का यात्री समुदाय था। अनेक भक्तिभाव पूरित अट्ठालु यात्रियों से खूबालूच भरी इस ट्रेन में एक नववहण भी यात्रा कर रहा था जो जीवन में सर्वप्रथम पुनीत तीर्थ क्षेत्र के दर्शनार्थ इरय म अट्ठा, भक्ति, वरासना और महाप्रभु के प्रति घबला-सुराग की मान्य भावना से भर से निकल पड़ा था। वसुंत-सुग चूदाओं से मेचमाळा को चुनौती देता हुआ परम पावन गिरिराज और महा मुनिवरों, प्रशान्त साधुओं तथा वेजस्वी तपस्वियों के दर्शनों से हमारे इस नववहण को आत्मिक आनन्द प्राप्त हुआ। जागतिक मोह-माया के छद्म-धन डीले होकर धीरे धीरे टूटने लगे और यह आत्मानन्द के अयम सोपान पर निकर होकर पहुँच गया।

नवपद यात्रा करते समय पुण्य साध्वी-समुदाय के भीमुख से प्रस्फुटित मानस-वर्षा स्वर्ण-सज्जायसुमन गन्ध पान कर वरुण की सुपुत त्याग भावना अरपबिक समुन्नत होने लगी। मोहवम का जादू विध्वंस होने लगा और वह वपोनिधि साधुमार्ग की

सूरि-विजयतीन्द्रके है चरण सेरक प्रियवर ।
माहित्य प्रेमी सु विजय मुनि न्याय है हम पत्र पर ॥

ज म स्थान सावरौद
वि स १९७० पौ पु ३

लघु-गद्दी दीक्षा
स १९९५ इन्सी-सियाणा

और सहज हो आकर्षित होगया ।

एकदिन साध्वीजी श्री सोहनजी के श्रोमुख से ये वचन प्रगटित हुए — “कई देसे भोरा, मारवाड़ जा परो जगी-द्रसूरिषा करने, सब दीक बेठा ।”

आचार्यदेव यतीन्द्र सूरेश्वरजी का पवित्र नाम सुनते ही तरुण के हृदय चपाट खुलगाये, आत्माके दिव्य चक्षु युगल प्रयोधि युक्त होठे और तरुण आचार्य देवेशके चरण कमलों का धूलि-पराग सरतकपर धारण करने के ध्येयसे एक दिन हरजी (मारवाड़) पहुँचा ।

उस समय हरजी में प्रतिष्ठा महोत्सव था । मारवाड़ की मरुधरा के बैराग्य उत्पन्न करने वाले हरय तथा महोत्सव प्राङ्गण में आचार्य देवेश के प्रभावशाली भवणीय व्याख्यातों ने तरुण की आध्यात्मिक पिपासा में अकल्पित वृद्धि कर दी और उसने वहाँ त्याग-वृत्ति (दीक्षा) ग्रहण करने का हृद निश्चय कर लिया । परन्तु नियमानुसार घर आना अनिवार्य था, साथ ही अवोधना का प्रश्न भी सम्मुख था ।

अतः वह अपने घर (६ दौर) लौटा । वह सपरिवार इन्दौर में ही रहता था । उसके माता पिता ने तब उसका विवाह करने का विचार किया और उसे अपनी बात मान लेते के लिये वाध्य करने लगे । किन्तु जिस सदाशय के हृदय मंदिर में परम देव की

मक्ति लौ लगी हुई हो, महावीर्य सिद्धाचलजी, साध्वी समुद्र
हरजी का प्रतिष्ठा महोत्सव तथा आचार्य देवेश की आभ्यात्मि
वाणी का अमृत जीवन के अणु अणुभौर कण कण से सराबोर
होगया हो ! जिसे रथार वृत्ति के पुण्य प्रतीक वातावरण के सामने
अन्य सब मायावी रंग फीके साक्ष्य होते हों, वह पुन नरवर
सृष्टि के तिमिर जालों में फँसने की मूर्खता क्यों करता ?

इसलिये वीर तरुण ने मातापिता तथा पारिवारिकजनों के
धैरादिक प्रयत्नों को सर्वथा विफल कर दिया और स्वयं आचार्य
देवेश के चरणाम्बुजों में एक शुभ दिन पहुँच ही गया । मारवाड़
में सन्निधि पूज्यपाद आचार्य देव पर्य वपस्थित मुनिवृन्द को सादर
धन्दन कर तरुण ने अलौकिक आरम्भोष प्राप्त किया । इस समय
हमारे तरुण के मानस में एक धुँधली सी विचार छाया बैठकर
बारूक बहरही था—” कहाँ आचार्य देव मेरे मनोरथ को अमान्य
तो नहीं कर देंगे ? मुझे अपने चाह चरणारविन्दों में स्थान देकर
पवित्र कर देंगे ? अन्यथा पुन मायान्ध-जगत के बीमरस अट्टहास्य
पथ कुटिल कोलाहल से नाकण्ठ भरे हुए चलचक की ओर लौटना
पड़ेगा और निरन्तर नई-नई वारण दुखों की श्रृंखला में आवद्ध
होकर नारकीय जीवन बिताना पड़ेगा । ”

इस समय तरुण की मनोदशा ठीक वही थी जो अधिकांश
नवीन वीक्षाकाक्षियों की होती है । किन्तु इससे को तिनके का

सहारा मिल ही जाता है। मौन विचार रत तरुण की अन्तर्दशा को आचार्य श्रीमद् यतीन्द्रसूरीश्वरजी महाराजकी सुशिष्य महली के दिव्य-रत्न मुनिराज श्री ब्रह्मविजयजी, विद्याविजजी और सागरजी आदि मुनियों ने समझा और दुविधाग्रस्त तरुण को समीप बुल कर आत्मीय अनुराग पूर्ण शब्दों में आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा—“गुरुदेव का भागलिक कर मरतक पर छाते ही सब ‘फले’ है। क्या चिंता करते हो ?”

जिस भाग्यवान को पुण्यकर्मों के सत्त्वबल सम्बल से उत्तम मुनिकर्मों का साधु समागम प्राप्त होजाय उसके समान ‘धन्यभाग्य’ इस दुनिया में और कौन होसकता है ?

घारे २ तरुण की सारी दुविधात्मक मनोदशा स्थिरता में परिणत होगई और प्रातः स्मरणयोग व्याख्यान वाचस्पति श्री मज्जनानाचार्य विजय यतीन्द्र सूरीश्वरजी महाराज के कर कमल द्वारा भारत के राष्ट्रीय विजयम सन् १९९५ आसाढ़ शुक्ल ११ शुक्रवार को मरुधरा मारवाड के ‘हूहसी’ गांव में तरुण का दीक्षा संस्कार सम्पन्न हुआ और आचार्य दवेश ने उसका दीक्षाकालीन नाम रक्खा—‘मुनि न्यायविजय’।

यही मुनि न्यायविजयजी हमारे इस जीवन चरित्र के आदर्श चरित्र-नायक हैं।

(२)

मुनि न्यायविजयजी का पूर्वनाम ‘कन्दैयाला’ था। मे

अपने कुटुम्ब-सहित 'मालवा की बम्बई' 'इन्दौर नगरी' में रहे थे । इनका बालकाल खाचरोद में बीता और वहीं वि स १९४१ पोष शुद्धा ३ मंगलवार को श्री रत्नबाजी जवाजी के प्रपौत्र ५ कस्तूरचंदजी बोहरा (बड़े साथ ओसवाल) के यहां धूरीमाई के पुनीत गोद में जन्म हुआ । कुछ समय बड़नगर भी रहे थे इनके दो भाई माणकचन्द और विमलचन्द तथा कमलाब नामक एक बहन थी जो अब भी मौजूद है ।

मुनिजी ने बड़नगर में ही प्राथमिक हिन्दी शिक्षण प्राप्त किया तथा इन्दौर में पाचवी कक्षा तक पढ़े । मयोग से आपकी पुन्य माता १९८० वि में स्वर्गम्य होगई । इस आकस्मिक व्रजपात से प्रत्येक परिचित का हृदय शोक से पानी पानी होगया । फिर आपकी वो बहू माता ही थी ।

मातृ विभोग के आपात से आपका चित्र शिक्षा मार्ग से ऊब उठा और आप धीरे धीरे अर्थोपार्जन की ओर प्रवृत्त हुए । पहले अपने पिता की किराणे की दुकान पर काम करते रहे बाद में स्टेट-मील के फोर्टिफिंग-विभाग में कार्यारम्भ किया । एक वर्ष बाद वीथिंग मशीन का काम सीखकर उसमें काफी उन्नति की । वहां दो लक्ष (मशीन) संचालित करने पर आपको ५० ५५ रु मासिक वेतन स्वरूप मिला जाने से । दो तीन वर्ष बाद राजकुमार मिला इन्दौर में विविग-ऑडिटर की जिम्मा भी पाई । समय समय पर

स्पेयर-जॉवर की बदली भी आपको मिलजाती थी ।

एक दिन जब आप मिछ में काम कर रहे थे, सहसा बड़े युरोपियन अफसर मि एस्ली निरीक्षण करते हुए उधर आ निकले आपको कार्य पद्धति, उत्साह एवं लगन को देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए और आपको अपनी ओर से एक प्रमाण-पत्र दिया । आपके मिछ-जीवन की यह एक अविस्मरणीय घटना है ।

सारा मिछ-परिवार आपसे पूर्णतया सन्तुष्ट और खुश था । सच है 'आप मले तो जग भला ।'

मुनिजी को बचपन में ही धार्मिक-जीवन की धरोहर प्राप्त हो गई थी । परन्तु सांसारिक बन्धनों ने उसे कुछ काल तक पनपने नहीं दिया ।

इन्दौर के बाद रजौत, रतलाम और अहमदाबाद की मिछों में भी आपने काम किया और इस प्रकार जीवन की मपी-तुछो पटरी पर चलते हुए, देखते ही देखते दस वर्ष निकल गए ।

धर्म और सम्पत्ति में पूर्व और पश्चिम का अन्तर है । धनोपाजन मनुष्य का अधिकांश जीवन नि श्रेय व्यतीत कर देता है । किन्तु धर्मापासना की शरी आते ही धनबोलुपों को आलस्य, श्रान्ति, सिर पीडा तथा न जाने कौन २ सी व्याधिया आकर घेर लेती हैं । कम ही स्त्री-पुरुष ऐसे होंगे जो द्रव्योपाजन के साथ २ धर्मोपासना (जप-तप, स्वाध्याय, ध्यानादि) भी निरविरत करते हों

व्यापार व्यवसाय, स्त्री बच्चों का शालन पोषण, गृहस्थ-जीवन का गोरक्षधन्धा तथा माया मोह के चक्कर में फँसकर धर्म ध्यान की किसको पुरसत है ?

किन्तु 'होनहार विरवान के होत न चिकने पाठ ।' महापुरुषों के मावी जीवन क कुछ चिन्ह प्रारम्भ में ही नयनगत होजाते हैं । सन्मात्र में सस्कृति और सन्मार्ग के अकुर फूटे बिना नहीं रहते ।

सयोग से मुनिजी को मदीवपुर बासी श्री पृथ्वीराजजी रूनवाल का सम्पर्क मिला । रूनवालजी ने आपको नई आध्यात्मिक तथा जीवन को उत्थान-भूग की ओर लेजाने वाली बातें बताई । साथ ही 'अध्यात्म कल्पद्रुम' नामक पुस्तक का भी आपने अध्ययन किया । इससे आपको सांसारिक जीवन तथा दिनरात पैसा कमाना सर्वथ नीरस और अरुचिकर प्रतीत होने लगा । सोचने लगे—'नाशवान जीवन और क्षण भगुर विश्व का क्या ठिकाना ? इस भूग मरीचिका में जितना पैसे रहोगे उतना ही कष्ट पाओगे ।'

धीरे २ आपके धरण अध्यात्म-मार्ग पर बढ़ने लगे और एक दिन आप 'कन्हैयालाल' से 'मुनिन्यायविजय' कैसे होगये यह क्या हमारे पाठक जानते ही हैं ।

चरित्र ग्रहण करने के बाद आपका प्रथम चातुर्मास चागरा (मारवाड) में गुरु सेवा में हुआ । इस अवधि में आपने साधु-पुत्र प्रतिक्रमण और श्री दशवैकादिक सूत के चार अध्ययन तथा

गोचरी (आहार) लाने की विधि सीखी ।

चातुर्मासोपरान्त जब आचार्य देव विहार करते हुए सियाणा (मारवाड़) पधारे तब श्री सच ने वृहस्पदीक्षा महोत्सव के लिये गुरुदेव से सादर आग्रह किया। पूज्य आचार्य ने स्वीकृति प्रदान कर दी ।

माघ शुक्ला पंचमी के शुभ मुहूर्त में सियाणा श्री सच ने मन्व्य समारोह पूर्वक दीक्षा महोत्सव प्रारम्भ किया । इसी महोत्सव में मुनि न्याय विजयजी की बड़ी बड़ी दीक्षा स पन्नहुई । दीक्षा के बाद भी आप गुरुदेव के पास ही धर्म का परायण करत रहें ।

संवत् १९९५, १९९६ और १९९७ के चातुर्मास गुरुदेवकी सेवा में क्रमशः बागरा, भूति (मारवाड़) एवं जाजौर (मारवाड़)में हुए जहाँ आपने 'सारस्वत व्याकरण पञ्चतन्त्र काव्य, महाबल मल्लयामुन्दरी चरित्र तथा रूपसेन चरित्र व वर्धमान देशना का अभ्ययन और वाचन किया ।

चातुर्मास की समाप्तिपर बालोदा श्रीसच का एक शिष्ट मंडल (डेपुटेशन) भी केशरीमलजी बोहरा के नेतृत्व में जाजौर आया और प्रतिष्ठा के लिये आचार्य देव से वित्ती की । पूज्य आचार्य ने आपको मुनिराज वैद्यस विजयजी तथा रंग विजयजी के साथ मालवे भेजा । आप लम्बा विहार कर बालोदा आये और माघ

शुक्ला १३ स १९९७ को बालोदा प्रतिष्ठा महोत्सव सानन्द
सम्पन्न हुआ ।

तदनन्तर, आप रतलाम, सागोदिया, खलासा, धादळा,
राणापुर, लक्ष्मणी तीर्थ, अली राजपुर सावनपुर, नानपुरमें भ्रमण
करते रहे । आपके साथ सागोदिया में नव दीक्षित मुनि श्री
भक्तिविजयजी थे । मुनिराज वृद्धम विजयजी तथा रंगविजयजी
रतलामसे ही वापस मरुधरा मारवाड़ लौट गये थे । वापस गणा
पुर आने पर आपके सहचर मुनिभी भक्तिविजयजी का स्वास्थ्य
बिगड़ गया और व बालोदा में ही रह गये । अकेले हाने पर भी
अब आप किंचित् भी हताश न हुए और राणापुर से सावुआ,
मेघनगर और रमापुर गये । रमापुर में श्री राजेन्द्र कुन्धु जैन
पाठशाला स्थापित की गई । वहाँ से यादळा कुशळगढ़ परबळिया
(पुरातन जैन मंदिर), अद्वैतशर-तीर्थ आदि स्थानों का बिहार
करते हुए गुरुदेव का आस्था से स १९९८ का चातुर्मास यादला
किया । श्वेता मंदिर आम्नाय के मुनि का बीसवीं शती में वहाँ
यह सर्व प्रथम चातुर्मास था ।

इस चातुर्मास में आपने लक्ष्मीवत्समी टीकायुत उत्तराख्ययन
सूत्र और भावना अधिकार में संस्कृत पद्य भी विक्रम चरित्र का
वाचन किया तथा धर्मग्यान, अश्रुयनिधि, तपाराधन, प्रभावना
आदि से जन मन को प्रभावित और प्रसारित किया ।

चातुर्मास सार्नद सपन्न होने पर, आप खवासा पटलावद और शकनाथदा आवि गाँवों में विचरते हुए राजगढ़ पधारे ।

यहाँ पर आपने आचार्य देव भीमद विजय यतीन्द्रसूरिजी, महाराज के आदेशानुसार राजगढ़ के समीपवर्ती मोहनखेड़े समाधि मन्दिर में श्री श्री श्री १००८ युग धीर श्री जैनाचार्य विजय राजे ब्रह्मसूरीश्वरजी महाराज की मूर्ति की वि स० १९९८ मार्गशीर्ष शुक्ला १० को प्रतिष्ठा की, इस प्रतिष्ठा महोत्सवपर वर्षों का आपसी मनमुटाव एवं दुःसाध्य झगड़े से जब हमेशा के लिए सम्प होगया । इस समय बाहरी—दूर दूर एवं समीपवर्ती गाँवों के भावक भाविनाओं का दर्शनीय सम्मेलन था ।

परचात् राजगढ़ से भोपावर क दर्शन कर अमला आये यहाँपर—जुहारमलजी रतनलालजी की ओर से वि स १९९८ माघ शुक्ला ६ गुरुवार को श्री अष्टोत्तरी शान्ति स्नात्र पजन पढ़ाई गई, इस उत्सव पर बदनगर भी संघ की अच्छी उपस्थिति हुई थी ।

अमला से आप बदनगर होकर खाचरोद पधारे मार्ग में बदनगर स्टेशन पर आपके तीन जादिर व्याख्यान हुए । उसमें श्वेताम्बर, दिगम्बर, स्टेशन मास्टर एवं मढी के व्यापारी आदि श्रोताओं की दर्शनीय उपस्थिति होती थी, साथ ही माता पिता को प्रतिदिन प्रणाम करना, परछात्याग, आदि प्रस्थाख्यान का

थोताभी ने सराहनीय काम लिया ।

इसी प्रकार खरसोद में भी श्री राजेन्द्र प्रार्थना दिवस बड़े सुन्दर ढंग से संपन्न हुआ । उसमें बाहर से आये हुए दोस्रो तीनसौ धोबी एवं गाँव के राब्याधिकारी कार्तकार मंडली और जैन समाज ने शराब, माँस, परस्त्री त्याग और प्रतिदिन ६० अहम के जप करने का प्रशस्नीय काम लिया साथ ही ग्यारस, अमावस, पूर्णिमा को गाढ़ी न जोतना, अक्ता पालना, और चतुर्दशी के दिन व्यापारियों ने बाजार बंद रखने का सर्वानुमत से लेख किया गया, और उसका सप्रेम पालन करते हैं ।

पश्चात् खाभरोद में नवपद आराधन महोत्सव बड़े आदर्श ढंग से संपन्न हुआ, इस महोत्सव पर—खरसोद-बड़लादा, नागदा और वृजैन आदि गाँवों के आदक-आविकार्यों ने बहुत अच्छी संख्या में नवपद ओली का काम लिया ।

नवपद-आराधना के समय खरसोद (कडों) भी सच का विशेष आग्रह होने से आपको वापस खरसोद आना पड़ा, यहाँ पर स १९९९ ज्येष्ठ शुक्ला १० सोमवार के दिन अट्ठाई—महोत्सव सानद सम्पन्न होने पर शान्ति स्नात्र पूजन पढ़ाई गई ।

पश्चात् आप अजड़ादा होकर बड़नगर आये, यहाँ पर श्री महावीर जैन मठ के प्रबन्ध एवं सुन्दरबाई मोदन की तरफ से अष्टोत्तरी शान्ति स्नात्र पूजन पढ़ाई गई । फिर आपने वि०

सं० १९९५ का चातुर्मास उज्जैन किया इस चातुर्मास के अंत में श्रीवालों ने श्रीचतुर्मास सत्र-कर्मका सयमी टीका पद्य भावनाधिकार में संस्कृत पद्य विक्रम चरित्र का ध्वज और पंचरंगी, अक्षय-निधि, नवपद आराधन-आदि पूजन-प्रभावना और श्री सय भक्ति का सराहनीय लाभ लिया।

चातुर्मास सत्र-कर्म होने पर, आप मगसी पधारे इस समय उज्जैन से बहुत आदर-भाविकाओं ने आपके साथ पैदल-यात्रा की एवं बड़े समारोह से पूजन प्रभावना स्वामी-वासल्य का लाभ लिया।

पश्चात् आप मगसी से इन्दौर आये यहापर चार माह तक मान्यवर न्याय काल्य सीर्थ ए जवाहिरमल्लजी कनवाल के पास संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया। इधर मळपर से मुनिराज श्री वल्लभविजयजी स्वाचरोद पधारे थे, अतः व्येष्ट भावा को यदन के लिए आप स्वाचरोद आये, और यहा पर श्रीशक्तिनाथजीके मंदिर पर भवजादह-कलशारोपण व श्रीमद् विजय राजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराज को गुरु-मुक्ति की प्रतिष्ठा की। फिर आप स्वाचरोदसे मुनिश्रीवल्लभ, विजयजी के साथ रतुळाम आये, यहापर करमदी, सागोदिया और विद्यलोद की यात्रा का लाभ लिया। पश्चात् मुनिराज वल्लभविजयजी को अनुमति से वापस इन्दौर आये यहापर श्री सय ने नवपद-आराधन बड़े ही

छसाह से की, साथ ही हिम्मतवाला एन्ह को०, सेठ धनराजजी की ओर स शांति स्नात्र पूजन पढ़ाई गई ।

यहां पर पंडित जवाहिरमलजी का सुयोग एवं श्री सघ का विशेष आग्रह होने पर गुरुदेव श्री मद्बिजय यत्ताद्रसुरिजी महाराज की शुभ आज्ञानुसार वि स २००२ का चातुर्मास इन्दौर किया व्याख्यान में भोताओं ने श्रोतृराशयन सूत्रजी, कमल सयप टोका एवं विक्रम चरित्र का अरण और तपश्चर्या आदि का अच्छा लाभ लिया ।

इधर दो तीन माह से कुशी वाले सेठ धनराजजी का विशेष आग्रह था, अतः चातुर्मास सम्पन्न होने पर आप माहव—गढ़ की यात्रा कर मनावर स कुशी आये, यहांपर अट्टाई—महोत्सव एवं शांति स्नात्र पूजन वड़े आदर्श ढंग से सानद सपह हूई, साथ ही आपक सद्पदेश से सूरजबाई, हंतोबाई न सेठ चम्पालालजी की स्मृति में पाठशाला, जिन चैत्योद्वार, आदि में रु १००००) दस हजार का दान किया ।

कुशी से ठालनपुर, लक्ष्मणा क दर्शन कर अछोराजपुर, नानपुर आदि गावों में विचरते हुए बाग आये, यहांपर देश—विरति महोत्सव सानद सम्पन्न हुआ, जिसमें सीस श्रावक—श्राविकाओं ने सम्यक्त्व मूल—शारदमव और समकित मन प्रदण किया ।

परचात बाग से बावनगजाजी (बड़वानी) का सघ निकला उसमें वयोवृद्धा गुरभी प्रेमभीजी की शिष्या हीरभीजी, शुभ भीजी और लगभग सवासो आधक आविवाए थी, प्रायः सभी ने पैदल यात्रा एवं पूजन प्रभावना आदि का अच्छा लाम लिया ।

बावनगजाजी से वापस लौटते समय कुशी में भाकाजी दूगभदजी की तरफ से अठाई महोत्सव और शाठिस्तात्र पूजन सानद सपन्न हुए । फिर कुशी से बाग, टाण्डा और रिंगनाद होकर राजगढ़ आये यहाँ पर चैत्री—नवपद आराधन महोत्सव बड़े ही समारोह से सानद, सपन्न हुआ । राजगढ़ से दमाई, कडोद, कोद, विहवाळ और कानून आदि गावों में विचरते, हुए, बदनावर आये । इस वर्ष आपका चातुर्मास राजगढ़ निश्चित हो चुका था किन्तु बदनावर भी सघ के विशेष आमद से मज्ज-धूर (वि० सं० २००१) का चातुर्मास बदनावर हुआ । इस चातुर्मास में पवित्र अमिषा राजेन्द्रकोष सीधरा भाग और संस्कृत पद्य विक्रम चरित्र सुनने का एवं महामंत्र—आराधना सप्ताह, अक्षयनिधि, अष्टमहाधिसि, और नवपद आराधन का तो लाम हुआ ही किन्तु साथ ही बीस साठ का आवि घैमनस्य, आपसी मनमुटाव निरर्थक झगड़े व सो सब हमेशा के लिये सम्पन्न होगया ।

चातुर्मास सानन्द सम्पन्न होने पर आप राजोर, धरमढा, लावरिया आदि गावोंमें विचरते हुए, दसाई आये यहापर आचार्य देवेश श्रीमद्विजय यतीन्द्रसूरिजी महाराज की आज्ञानुसार वि० सं० २००२ माघ शुक्ला १४ शनिवार को मन्दिरजी पर भजादण्ड चढ़ाया और अधिष्टायक मूर्तियाँ एवं छुल्ली से छाई हुई पूज्यपाद युगवीर आचार्य श्रीमद्विजय राजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराज की दिव्य मूर्ति की अजन्तशुद्धाका बड़े ही समारोह से की, साथ ही इस समय कई वर्षों का जाति वैमनस्य आपसी मन छुटाव था सो अब हमेशा के लिये सम्प हो गया।

पश्चात् आप राजगढ़ झकनावदा, समरकोट, कन्याणपुरा और मेघनगर आदि गावोंमें विचरते हुए, रामपुर आये, यहापर भी सच के विशेष आमह एवं पूज्यपाद आचार्य महाराज श्री मद्विजय यतीन्द्रसूरिजी के आदेश से वि० सं० २००२ फाल्गुन शुक्ला १३ शनिवार को मन्दिरजी पर भजादण्ड चढ़ाया व शांति स्नात्र पूजन पढ़ाई गई। प्रतिष्ठा महोत्सव सानन्द सम्पन्न होने पर आप धांदला, हावुआ, पारा, रानापुर आदि गावों में विचरते हुए बदनावर होकर रतलाम आये, यहापर नवपद आराधन सानन्द सम्पन्न हुआ।

इस सत्रसत्र पर जावरा श्रीराव का विशेष आमह एवं पूज्यपाद पातस्मरणीय युगवीर आचार्यदेवेश श्रीमद्विजय राजेन्द्र सूरीश्वरजी महाराज की क्रियोद्धारक प्रणयभूमि के दर्शनार्थ आप

जावरा आय, यहापर श्री सध की ओर से अठाई महोत्सव एष
महता मेरुलाळजी की तरफ से श्राति स्नात्र पूजन पढ़ाई गई,
परचात जावरे से रोजाणे का सध निकला उसमें साध्वी
फूलभीजी मंगनभीजी उत्तमभीजी लक्ष्मीभीजी और लगभग
तीनसौ आंवक आविकाए थी, जिसमें अधिकतर पैदल यात्रियों ने
बड़े छसाइ से रोजाणा और रिगनोद तक दर्शन का काम लिया
साथ ही दानों स्थान पर पूजन प्रभावना और स्वामीवासल्य का
भी सराहनीय प्रयत्न था। इस अवसर पर श्रीसध ने चामुर्मास
के लिये भी बहुत ज्यादा आमद किया, एवं गत वर्ष भी आप
जावरा सध की स्वीकृति न दे सके थे, अब आपने कहा कि
“गुरुदेव की अनुमति आयगी तो अवसर है” बाद में बड़-
छीया, नागादा, पीपलोदा आदि ग्रामों में बिपरते हुए, उत्तेज-
नाय। यहापर पंद्रह दिन ठहरे, स्थानीय श्रीसध ने व्याख्यान,
पौषध पुतिक्रमण और धृत नियमादि का अच्छा काम किया।

परचात आप मदिदपुर, मालोट, साळ आदि गांवों में बिच-
रते हुए खाचरोद आये, यहापर ज्येष्ठ भ्राता मुनि श्री बल्लभ—
विजयजी क पास बास रोज ठहर कर गुरुदेव क आदेशानुसार
जावरा तरफ बिहार किया, मार्ग में बड़लावदे में अठ्ठाई महोत्सव
बड़े समारोह से सपन्न हुआ। साथ ही ठाकुर सा गोरधनसिंहजी
गिरवाबर सा, वैद्यराजसा आदि आंवक-आविकाओं ने व्याख्यान

हंग से शक्ति स्नात्र पूजन पढ़ाई गई । जिसमें जनाब सिकन्दर खाजी की विशेष प्रेरणा से लामरिया के निकटवर्ती सभी गांवों में शकता पलाया गया, और दूर दूर के भील भीलाओं काश्तका आदि को बुलाकर भी राजेन्द्र प्रार्थना दिवस बड़े ही समाग से मनाया, उसमें जनता ने शराब, माँस और शिकार आदि व्यसनों का त्याग एवं हर पुणिमा को दिनमें सिर्फ एक बार छा और रोटी खाने का नियम लिया ।

पश्चात् लामरिया से धरमबल, राजगढ़, शालुजा रानापुर आदि गाँवों में विचरते हुए, आप टान्डा आये वहाँ की सामाजिक-वर्तमान परिस्थिति देखकर आपको बड़ा खेद हुआ क्योंकि कहा तो भगवान महावीर का "मिती मे सब्य भूएस" अलौकिक दिव्य सिद्धान्त और कहा टान्डे का इयनीय जै समाज । यहापर पंद्रह वर्ष से धार्मिक एवं सामाजिक अभय मनमुटाव था, जिसे मिटाने के लिये ग्वाळियर गवर्नमेन्ट ने अपने समय का पूरा २ बलिदान दिया, साथ ही दूर दूर के प्रमुख सेठ साहूकार, पंच महाजन एवं कई त्यागा, तपस्वी साधु साध्वी भी इस महाभारत से अछूते न बच पाये, यह जहरीली टिपर गैस प्रति वर्ष बढ़ती ही जा रही थी ।

यदि इस मामले की मिस्त्रों की नकलें एवं आपस की जोरदार विचारणीय बातों की कहानी लिखन बैठें तो एक मोटा

गो पोया बनजाय, यदि किसी महानुभाव को पूरा हाँक देमने की इच्छा हो तो निम्न पते पर दस्तर्ले "छगनछालजी नहार जो टाँडा (खाबियर स्टेट)" किन्तु श्री देवगुरु (श्रीमद्विजय यतीन्द्रसुरिजी महाराज) धर्म के पसोय मुनिराज श्री न्याय विजयजी के सदुपदेश से टान्हे में हमेशा के लिये संप होगया ।

हा यह अवश्य कहना पड़ेगा कि सेठ छगनछालजी नहार सेठ मिश्रीछालजी और सेठ पन्नाछालजी एष टाँडे की समस्त जैन जनता ने मुनिराज श्री न्यायविजयजी के उपदेश को वास्तव में धन्यवादाऽर्ह गिरोधार्य किया । पश्चात् आप टान्हे से रिंगनोद होकर राजगढ़ आये, इस वर्ष वि स २००३ का चातुर्मास मुनिराज श्री बहमविजयजी के साथ राजगढ़ में किया । किन्तु छमीप ही पाच भाइल की दूरी पर रिंगनोद श्रीसप का विशेष आग्रह होने से आप आक्ण और माद्रूपद रिंगनोद रहे, स्थानीय श्री सप ने अष्ट महासिद्धि सप, अट्ठाइ आदि धर्म ध्यान का अच्छा लाभ लिया ।

उपसंहारः—

व्या०वा० पुण्यपाद प्रात रमरणीय आचार्य देव श्री श्री श्री १००८ श्रीमद्विजय यतीन्द्रसुरीश्वरजी महाराजके विशेष आशीर्वाद एवं अनुकम्पा से ही हमें इतने अल्प समय में मुनिराज श्री न्यायविजयजी से इस प्रकार शासन-भक्ति, समाज सेवा, धर्मोन्नति

और साहित्य संपादन का सहयोग प्राप्त होसका । इसी प्रकार गुरुदेव व अन्य मुनि महल की शुभ कृपा दृष्टि से आगे मुनिवर श्री न्यायविजयजी से कुछ आश है । स्नेही पाठकों सुखे मुनिराज श्री न्यायविजयजी के वि स २००१ बडनाथ चातुर्मास में बडनागर, रतलाम, इन्दौर, मज्जैन, जावरा, मन्दास, नीमच, निम्बाहेदा बाग-टान्हा, कुशी आदि लगभग पचास सप्त गांवों से दर्शनार्थ आने वाले भाषक-आविष्कारों एवं भेद पनाछालजी टांके वाले से यह परिचय प्राप्त हुआ है, अतः इन लोगोंका हृदय से आभारी हूँ, अनेक धन्यवाद "जैन जयन्ति शासनम्"

भवदीय—स्नेही

चम्पालाल जैन

परिचय मेजने का पता —

C/O शोभागमल चम्पालाल पगारिया (काठेड़)

मु० पोस्ट—बडनागर (धार स्टेट)

चाय मत पीजिए !

(डा० धीर भरतीसिंह राणा)

चाय एक मादक अद्विष्टकर पेय है। मनुष्य शरीर को जिन चीवद्द्रव्यों की आवश्यकता होती है उनमें से एक भी इसमें नहीं है। यह सम्पूर्ण विजातीय पेय है सत्कार के प्रसिद्ध विरनेष्यों का कथन है कि चाय में निम्न पदार्थों के भी अंश जाते हैं।

(१) टैनीन (Tannin) १६४० प्र० श० से २७-१४ प्र० श० तक। (२) थाइन (Thine) ०२४ " ३-४० प्रतिशत। (३) सुगन्धित तेल (Essential-oil) ०-७९ से २-० प्रतिशत तक।।

प्रथम तथा द्वितीय पदार्थ एक प्रकार के त्रिष और तृतीय पदार्थ एक प्रकार का सुगन्धित तेल जो नींद का रुद्धा देने का कार्य करता है इसमें पाये जाते हैं इसके बाद भी वैज्ञानिकों ने इसकी अधिक खोज की है और बतलाया है, कि चाय की पत्ती हरी या सूखी लेकर एक प्लेटिनमूतार में छपेट कर धनसत प्लेस में जलाया जाय तो उसमें से पीली छपटें निकलेंगी उस नीले रंग के धरमे (शोशे) से देखने से बैजनी

सात के लक्षण हैं। योदी सी बनी हुई चाय (बिना दूध अकार क ले उसमें पेरिक क्लोराइड ५ ग्रेन मिलाने से काली रयाही की भांति रंग होजायगा। जिससे ज्ञात होता है कि इसमें टेनिक एसिड विष है। इसी प्रकार बनी हुई चाय में सग दाइड्रो क्लोरिक एसिड च-द बिन्दु तथा एक ड्रुक्डा पोटेसियम क्लोरेट को मिलाए उसमें से क्लोरिन गैस को गन्ध निकलेगी जो इसमें कैफिन विष का भी होना सिद्ध करता है। यह है सद्येप में इसका रासायनिक विश्लेषण।

अनेक प्रसिद्ध डाक्टरों ने बतलाया है कि "चाय पीने में ब प्रत्यक्ष विष पीने में कोई अन्तर नहीं। फिर भी आप प्रति दिन पीते हुए स्वयं अपने स्वास्थ्य और अमूल्य जीवन को नष्ट कर रहे हैं। हानि के विचार से शराब और चाय एक ही थैली के चट्टे पट्टे हैं, अन्तर इतना है कि एक महंगी और दूसरी सस्ती है। शराब, मदहोश बनाकर थोड़े समय के लिए दुःख दूर करती है, किन्तु चाय नींद को उड़ा देती है, अमूल्य जीवन तथा शरीर के स्वास्थ्य को नष्ट करने में यह शराब से अधिक मर्यकर है क्यों कि यह उसमें सस्ती है इसका प्रचार स्थान स्थान पर है।

प्रायः जो महाबुभाव चाय के अभ्यासा होते हैं उनकी सुधा नष्ट हो जाती है। चाय के अतिरिक्त और किसी पदार्थ की की इच्छा नहीं रह जाती, उन व्यक्तियों को जब तक चाय का

प्याछा नही मिल जाता, वे अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं आ पाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि चाय पीने से उनकी इन्द्रियाँ चाय के विष के मशीभूति हो हृदय का गति को निर्वल कर देती हैं, इसके बिना मन स्थिर, चिदचिदा और मस्तिष्क कार्य रहित सा रहता है। इसका नशा लगभग शराब की भाँति ही है, क्योंकि जब चाय का प्रभाव शरीर पर नहीं रहता तो फिर चाय पीने की इच्छा उत्पन्न होजाती है। इसी प्रकार चाय का विष इन्द्रियों पर अप्रभावित प्रभाव डालकर स्फूर्ति पैदा करता है। परिणाम यह होता है कि शरीर को इन्द्रियाँ समय से पूर्व ही नष्ट होजाती हैं। भारत के प्रसिद्ध डा० गोपाळ मास्कर गङ्गुल लिखते हैं कि कर्ण इन्द्रिय और अन्य शान इन्द्रियों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव हाकर कुछ दिनों में पक्षाघात (लकवा) बहरापन आदि दिमाग रोग होते पाये जाते हैं और इसके प्रमाण भी हैं। फ्रान्स के प्रसिद्ध चिकित्सक न कदा है कि जो व्यक्ति चाय पीते हैं उनका दिमाग की नशे निर्मल पड़ जाती है। और कानों से साँस की ध्वनि आने लगती है। बियाँ जो मनुष्यों की अपेक्षा निर्मल होती है वे चाय की अभ्यासी होकर प्रायः ऐसे रोगों से अधिक ग्रस्त होजाती हैं।

डाक्टरों की सम्मति है कि चाय के सेवन करने से एक नवीन रोग यह उत्पन्न हुआ है कि पदल मस्तिष्क में एक प्रकार

का रोग छूटता है चेहरे का रंग पीन बने होता चला जाता है किन्तु चाय का पीने वाला उसकी चिन्ता नहीं करता है। कुछ समय के पश्चात् आंतरिक तथा बाह्य कष्ट प्रकट होने लग जाते हैं। चित्त (मिजाज) शुष्क और मुष्कायुति अधिक पीत-वर्ण होजाती है। एक अन्य रोग जिसे आहरम कहते हैं जिसमें एक प्रकारकी कठिन मूर्छा आंतरिक इन्द्रियों के कार्य निमित्त, हाथों में कम्प और पावन यन्त्र से पीड़ा हासिल होती है जिसका फल यह होता है कि स्वभाविक शिथिलता प्रकट होने लगती है। चाय का विष मूत्राशय (Bladder) पर आघातितक प्रभाव डालकर उसकी मूत्र रोक रकाने की शक्ति कम कर देता है। जिससे उन्हें अधिक काम करते हुए बार-बार मूत्र त्याग करना पड़ता है और आग जलकर मूत्र में मूत्राम्ल (Uric Acid) कैल्सियम आर्बोरेट तथा अल्बुमिन (Albumen) आदि जान सग जाते हैं जिसमें जनेक मूत्र सम्बन्धी पीड़ाये उत्पन्न होजाता है।

मद सेबियों के भाँति चाय पान वाला अपने कष्ट की चिकित्सा चाय को ही समझा करते हैं। परिणाम यह होता है कि रोग घृष्टि होती जाती है। डा० वमार्ड न बहुत से रोगियों की परीक्षा करके ये पार्व सिद्ध की है कि चाय का विष शरीर में एकत्रित होता रहता है और नवयुवकों तथा दुर्बल शरीर वालों पर इसका बहुत हानिकर प्रभाव होता है। इसके सेवन से-

इसके विषय युक्त प्रभाव के अनेक लक्षण—जैसे जुवा का नष्ट होना पाचन विकार, कोष्ठ बद्धता, हृदय धड़कन, हृदय स्थान पर पीड़ा, जी मचलाना, कै, मुर्छा, दद, गठिया, पाय आदि रोग होजाते हैं । चाय का जो प्रचार भारत में किया जा रहा है, यह उसी प्रकार है जैसे चीन में अफीम का किया गया था । स्वास्थ्य का महत्त्व समझने वाले हर एक विचार शील व्यक्ति को इस हानिकारक पेय से बचने के लिए सावधान होना चाहिये जिन्हें आदत पड़ गई है और नहीं छोड़ सकते वे तुलसी, बनफसा अदरक, सुनरुका ग्राहो, चकन, जैसी लाभदायक औषधियों को पानी में उबाल कर चाय का काम ले सकते हैं ।

अनमोल रत्न

[१] भोजन के सघष में निम्न बातों का ध्यान रखो—

(१) मूख से कम खाओ, पेट की आधा भोजन से भरो, नाथे की हवा और पानी के लिये छाछी रहने दो (२) हर मास को खूब चबा चबा कर खाओ (३) सारे दिन थकरी की तरह मुँह मत चलाते रहो, दो बार नियत समय पर भोजन करो, प्रातः काव किसी पतली हलकी चीज का कलेवा कर सकते हो (४) भोजन की दधि और प्रसन्नता पूर्वक खाओ (५) वासी रखी हुई चीजें मिठाई, खटाई तथा मसाले पकी हुई वस्त्रोजक चीजों से बचो सादा, हलका, ताता, रसीला भोजन करो (६) भोजन में स्वाद व नहीं स्वास्थ्य का ध्यान रखो ।

[२] शरीर से नित्य उचित परिश्रम करो । न तो इतने आराम लक्ष्य बनो कि सुस्ती और शिथिलता आ जाय और न इतनी मेहनत करो कि शक्तियों का अत्यधिक खर्च होजाने से क्षीणता आ जाय ।

[३] इन्द्रिय भोगों में इतने लिप्त न होओ कि मन कायू से बाहर होजाय और बलधीर्य का अधिक भाग वहाँ में नष्ट होने लगे ।

[४] हर महीने एक दो सपवास करो। इस दिन निराहार रह कर खुप पानी पीना चाहिये। यदि निराहार न रहा जासके तो बोहा दूध या फल ले कर एकाग्रता कर सकते हो।

[५] सफाई का पूरा ध्यान रखो। नाखुन, नाक, दाँत, नाक, कान, साफ रखो। निश्चय शरीर को खुप रगड़ रगड़ कर स्नान करो कपड़े धुके हुए साफ रखो।

[६] मलमूत्र त्यागने में जाडस्य न करो।

[७] रात को जल्दी सोओ, प्रातःकाल जल्दी उठो। पूरी और गहरी नींद लेने का प्रयत्न करो।

[८] सदा प्रसन्न रहने की भावना रखो। हर घड़ी मुस्कराते रहने का स्वभाव बनाओ।

[९] सबसे नम्रता और मधुरता के साथ बात करो। निष्ठुर, रुखी और कटुई बात कभी मुँह से मत निकालो।

[१०] गालो या अपशब्द या उपहास द्वारा किसीको चिढ़ाने की भूल कभी मत करो। अपना मतभेद और विरोध स्पष्ट एवं खरे शब्दों में प्रकट करते हुए भी नम्रता और सुजनता को हाथ से मत जाने दो।

[११] समय को जामूस्य समझो अपनी एक एक मिनट का सदुपयोग करने की फिक्र में रहो, समय एक अमूल्य सम्पत्ति है इसका अर्थ करते हुए पूरी रक्षा रक्षणी रखो।

[१२] ऐसी चीज जिसके बिना आसानी से काम चल सकता है, सस्ती मिल रही हो वष भी मत खरीदो।

[१३] पैशन परस्ती से बचो। अपना रहन सहन सादा और सीधा रखो। सफाई और सादगी अपने ढंग की सबसे बढ़िया पैशन है।

[१४] आमदनी से खर्च कम करो, जहाँ तक बन पड़े फर्ज मत डो, यदि लेना पड़े तो उसे जल्द स जल्द चुकाने का प्रयत्न करो।

[१५] कृतज्ञ बनो। दूसरे के द्वारा अपने ऊपर जो उपकार हुए हैं उनका घन्यवाद सहित प्रकट करते रहो और उनका बढ़ता चुकाने की फिर में रहो।

[१६] सखे मित्रों को संख्या बढ़ाओ। ऊँचे और अच्छे लोगों के सम्पर्क में रहो। अच्छे वातावरण में प्रवेश करो।

[१७] जैसे बनना चाहते हो वैसे हो लोगों के समीप, वैसा ही परिस्थितियों के दायरे में अपने को लेजानो।

[१८] अपना ज्ञान बढ़ाने के लिये निरंतर प्रयत्न शील रहो। "क्यों?" और "कैसे?" की कसीदो पर हर एक बात की परखो। दूसरों से पूछने में शिस्त मत करो। मनन चिन्तन, और विश्लेषण करने को आदत ढालो। 'अधिक जानने' की साधना में अपने को प्रवृत्त रखो।

ॐ नमो बीतरागाय ॐ

मार्गानुसारी ३५ गुण विवरण

[हिन्दी विवेचन सहित]

—मंगला धरण—

नत्वा जिनेश स्वगुरु दयालु, समस्तगाराणवपोतरूपम् ।
सुधावक्त्रस्याहमधोहि चक्षुषे, श्रीपचत्रिंशद्गुणशोभीधर्मम् ॥१॥
श्वेताम्बरः श्वेत सरोजहस्ता, बाणोधरा निर्जर सेव्यमाना
मरालराहो परिराजमाना, राणी सदायच्छतु बाञ्छित वः ॥२॥

‘धर्म’ शब्द धृ धातु से भन् प्रत्यय करने पर बनता है जिसका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ धारण करना होता है । जैसे (धरती धारयति वा विश्वमिति धर्मं ध्रियते मन्मार्गन्या लोकै रिति वा धम अर्थान् धर्म ही सब प्रजा-ममर का धारण करने वाला है, जो धारणा से युक्त है वही धर्म है, यह इसका निश्चित अर्थ है । शास्त्रकार ने कहा है कि —

धारणाद्धर्म मित्या हु धर्मा धारयते प्रजा ।
यत्स्याद्धारणमयुक्त स धर्म इति निश्चय ॥

अर्थात् ऋषि मुनियों ने धारणा करने वाला होने के कारण इसे धर्म कहा है । धर्म प्रजा का धारण करता है जो धारण गुण मय है । निश्चित । यत्तु धर्म वर्ण्यता है । अर्थात् —
‘सापवनान् गमयतीति धर्म’ जा दुर्गति में पड़ते हुए प्राणियों का उद्धारकर सुगति का और प्रवृत्त करे उसे धर्म कहते हैं । अहिंसा सत्य और तप ये तीन धर्म के मुख्य अंग हैं । इनका आचरण करने वाला मनुष्य मंगलमय बनजाता है और यही तब कि वह देवा का वर्ण्य बनजाता है ऐसे धर्म के लिये बारह विशेषण दिये गये हैं । वे इस तरह हैं —

१ मंगलकमलाग्रेल्लिखितन धर्म मंगल रूप लक्ष्मी का, श्रीका स्थान है अर्थात् धर्म सदा मंगल रूप है और जहाँ धर्म होता है वहाँ सदा आनंद रहता है । २ कर्णा केतन- सरनीवों पर दया करना, मरते हुए प्राणी को अभय दान देना यही धर्म का तत्त्व है । धर्म रूपी मंदिर पर कर्णा का संपेद झड़ा सदा फराता है । जो प्राणी धर्म रूपी मंदिर में प्रविष्ट होजाता है वह सदा के लिये निर्भय बनजाता है । ३ धीर अचिंचित और अनुच होन के कारण समुद्र को धीर की उपमा दी जाती है । इसी प्रकार अचिंचित और अनुच होने के कारण धर्म के लिये भी धीर विशेषण दिया जाता है । धर्म को धारण करने वाले पुरुषों में परंपरार परायणता, निश्चिंतता, विवेकशीलता और विचक्षणता आदि गुण प्रकट होते हैं । ४ शिवसुख साधन भक्त्युत्तम

अक्षय और अज्यानाथ सुख रूप मोक्ष को देनेवाला धर्म ही है अर्थात् धर्म की यथावत् साधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है भय भय जावन जन्म जरा और मरण के भयों से मुक्त कराने वाला एक धर्म ही है । जो धर्म की धरण में चला जाता है उसे मयोग वियोग रूपा दुःखा से दुःखी नहीं होना पड़ता धर्म स्थित पुरुष समार के रूप भयों से मुक्त होकर तथा ससार चक्र को अन्त कर मोक्ष सुख का प्राप्त कर लेता है ६ जगत् धार धर्म सीना लाक में प्राणिया के लिये आश्रय एवं आधाररूप है धर्म का आश्रय देने वाले प्राणा को जमा निराग नहीं होना पड़ना । अतः धर्म के लिये धरणागत सम्मल विनैपण भी लगाया जाता है । निम्न पुरुष का क्रिमी का आश्रय एवं आधार नहीं और आश्रय के लिये सारी निद्रा शून्य प्रतीत होती है, उसने लिये धर्म आश्रय रूप है और धर्म रूप मदिर का दरवजा सुला हुआ है ७ गभीर धर्म समुद्र जैसा गभीर एवं प्राणिया का रक्षक पालक पोषक है । ८ दत्तात्रयनरूपनिताशानन चारा प्रकार के दध ज्यों भुवनपति वायव्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक एवं मनुष्या द्वारा धर्म पूज्य है । मन एवं असुर और मनुष्य धर्म का पूज्य समझकर बन्ता सम्भार करते हैं । ९ सर्व सत्प्रनयनीय धर्म सब शास्त्रों का सागर रूप होने से सर्व सत्प्रनयनीय मकरान कहलाता है । १० सनातन धर्म त्रिकालाधिपति अर्थात् भूत, भविष्य और वर्तमान से अदा विद्यमान होने के कारण सनातन कहलाता है । ११ मिद्धि जन्म मोषन-महल पर चढ़ने के लिये जिस प्रकार सोपान सीढ़ी सहायक होती है उसी प्रकार मोक्ष

रूपी महल में पहुँचने के लिये धर्म रूप मोपान है। १४ गुण स्थान रूपी १४ सौंदर्य हैं जिन पर क्रमशः चढ़त हुए मयोगी और अयोगी अवस्था को प्राप्तकर मोक्षरूपी महल में पहुँच जाता है। १० प्रतिरहित ज्ञात सुधारसपान-धर्म सम्यक् आगधना करने वाल पुरुष का ज्ञान सुधारस का पान करने वाला है। इस अमार ससार में प्राणी मात्र का सब तरह के सुख पहुँचाने वाले सभी साम्प्रतिक पदार्थों का उपलब्ध धर्म ही है। धर्म ही के प्रताप से मनुष्य इस लोक तथा परलोक में सब सुख का भाक्ता तथा ससार का दृष्टि में आदरणीय बनता है। धार्मिक भाव ही केवल मनुष्य जाति की पहिचान के लक्षण है जिस मनुष्य में धर्म के लक्षण नष्ट पाये जाते, वह बिना राग और पैछ का पशु है, क्योंकि मनुष्य और पशुओं में केवल धर्म का ही भेद होता है। धर्म ही मनुष्य मात्र के सत्प्राप्ति का मूल कारण है। धर्म ही से मनुष्य अपनी शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक उन्नति करने में सफल होता है। धर्म के प्रभाव से ही मनुष्य का श्रेष्ठतम में जन्म होता है, उसके शरीर का सुन्दरता, सौभाग्य और आयु तथा घन की वृद्धि भी धर्म के ही प्रताप से होती है। मनुष्य मात्र को धर्म से ही निर्मल यश, विद्या धन और तरह-२ की संपत्तियाँ प्राप्त होती हैं वही २ बौद्ध जगला में धन घोर युद्धा में उत्तल तरंगा से लहराते हुए प्रायः (भयानक) समुद्र में तथा गगन स्पर्शी पर्वत मालाओं में लपट हाने वाले भया से यदि कोई ससार में मनुष्य की रक्षा करने वाला है तो वह एक धर्म ही है। भला प्रकार आगधना किया हुआ धर्म ही मनुष्य का स्वर्ग और अपवर्ग (माक्ष)

दान वाला है। अतः जो मनुष्य धर्म से विमुख है वह शक्तिमान् हाते हुए भी अशक्त है। धनवान् होते हुए भी निर्धन है और विद्वान् होते हुए भी मूर्ख है कारण कि धर्म ही सर्व सुखा का दाता और मनुष्य मात्र का पूर्ण हितैषी है।

यद्यपि धर्म अनेक प्रकार का होसकता है तथापि यहाँ पर इन चार वेदों की प्रधानता जाननी चाहिये।

दाण सोल्य तयो भावो, एत चउज्जिह धम्म।

सत्त जिएहि भणिओ तहा दुय सुय चारित्ते।

अभिधान राजद्र कोष भाग ४ पृष्ठ २२८

दान-स्व और पर के उपकार के लिये अर्थी अधान जम्मत वाले पुण्य को दिया जाता है। यह दान कहलाता है। अथवा दान, सुपात्र दान, अनुकम्पा दान ज्ञानान आदि ज्ञान के भण्ड हैं। इन का पालन करना दान धर्म कहलाता है। दान के प्रभाव से धनराजी और शालिभद्रजी ने अमृत लक्ष्मी पाई और अनेक तरह के भोगोश आर्यादत्त किया। शालिभद्रजी स्वार्थ मिद्ध से च्यवकर मान प्राप्त करेंगे और धन्नाचा ता मिद्धि पद प्राप्त कर चुके हैं। इस लिये प्रत्येक व्यक्ति को उनका जीवन का मन्थन करने में अच्छा तरह विश्वास होजायगा कि सुपात्र दान धर्म से मेहनत करने से मनुष्य किम पद को प्राप्त कर लेता है।

गौतम ब्रह्मचर्य—त्रिव्य एवं औत्पारिक कामो का तीन करण और तीन याग से त्याग करना शील है। अथवा मैथुन का त्याग कर शील का पाठन करना गाल धर्म है। शील सर्व विरति रूप में दो प्रकार का है। १) मनुष्य और तिर्यच सन्धी मैथुन का सर्वथा तीन करण आर तीन याग से त्याग करना सत्र विरति

शील है। स्वदार सतोष और पर स्त्री विमर्शन रूप ब्रह्मचर्य एवं दश शील है।

ब्रह्मचर्य के प्रताप से सठ सुदर्शन कांवा ब्रह्मशूरी सिंहास परिवर्तन हुई महान सती कलावती के पट हुए हाथ नवान् उपन्न होगये। इस लिय शुद्ध शील का पालन करना चाहिये।

तप—जो आठ प्रकार के कामों पर शरार की सात धातुओं का जलाता है वह तप है जाय और अभ्यन्तर रूप से दो प्रकार का है। अनशन, ऊनादरी भिक्षाग्राह्य, सपरित्याग कायस्त्रेण और प्रतिसर्लनता ये ६ बाह्य तप हैं। प्रायश्चित्त, विनय, धैर्यादृत्य समाप्य ये ध्यान, और व्युत्सर्ग ये ६ आभ्यन्तर तप हैं। तप के प्रभाव से धन्वाजी, हठप्रहारा हरिश्चन्द्र मुनि और ढढण ऋषिजी प्रमुक्त मुनिभरा ने सकल कर्मा का क्षय कर सिद्ध पद को प्राप्त किया इस लिये तप का मेवन करना चाहिये।

भावना—जो गाम्भीर्य आत्मा अनुभवा को दूरकर शुभ भाव म लगाने के लिये जा ससारकी अनित्यतादि १० भावनाओं का विचार करता है वही भावना है। इन चारह भावनाओं में सिद्धि, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यम्य ये भी चार भावनाएँ हैं। इन का निर्मलता में पालन करने के लिये, प्रता की पृथक् १० भावना घतलाई गई हैं। मन को एकाम कर इन शुभ भावनाओं में लगादे ही भावना वर्म है।

भावना के प्रभावसे मरुवी माता भरत चक्रवर्ती, प्रसन्न चन्द्रराजपा, इलायची उमार, कपिलमुनि, स्कन्धकमुनि, अनादिपुत्र प्रमुक्त कबल ज्ञान प्राप्त कर निवर्ण को प्राप्त हुए।

धर्म ही मनुष्यों के कल्याण प्राप्ति का तथा जीवन संप्राम में
 जय प्राप्त करने का मुख्य साधन है। धर्म से बढ़कर संसार
 कोई दूसरा सच्चा मित्र नहीं है। कहा भी है

एव एव सद्बुद्धो निधनेऽप्यनुयातिय ।

शरीरेण मम नाश सर्वं यं यतु गच्छति २७ ॥

अर्थात् इस संसार में केवल धर्म ही मनुष्यों का परमोपकारक
 मित्र है, जो मनुष्य के मरने पर भी उसका साथ नहीं
 छोड़ता, यात्री के सभी पदार्थ शरीर के साथ ही नष्ट होनाते हैं।

मनुष्य के रोगान्तर होनेपर जब हमकी सारी शक्तियाँ
 क्षिप्त होजाती हैं, और शारीरिक मानसिक और आत्मिक आधि-
 पायियों से जब वह बंध रुकजाने के कारण वह पर प्रकट नहीं
 कर सकता, अशक्त होने के कारण सत्त्व द्वारा भी नहीं समझा
 सकता तब वह मृत्यु के मुह में पड़ा हुआ अपने को अमहाय
 समझ कर कातर दृष्टि से दसों दिशाओं की ओर आगे पाड़-
 पाड़ कर देखता है, घबराता है, और अपने किये पर मन ही
 मन पछताता है। उस वक्त उसका अर्जन किया हुआ धर्म उसके
 सामने उपस्थित होता है, आश्वासन देता है और कहता है कि
 'बेगो ! तुम्हारा यह धन तुम्हारे ये पणु, तुम्हारी यह स्त्री,
 तुम्हारे ये कुटुम्बी और तुम्हारा यह शरीर जिनपर तुम अपना
 एकाधिपत्य राज्य समझते थे जिनका तुम्हें गर्व था जिन्हें तुम
 प्राणाम भी प्रिय समझते थे वे ही आन तुम्हारी रक्षा करने में,
 सहायता करने में और तुम्हारे साथ चलने में असमर्थ हैं।
 अगर कोई इस समय तुम्हारे साथ चलने में समर्थ है तो वह मैं

ही हैं। मैं ही तुम्हारा चिर बाल का साथी तुम्हारा महायज्ञ और सब प्रकार की यातनाओं से बचाने वाला हूँ।

धनानि भूमौ मयज्जगत् गोष्ठे, जाया गृहद्वारि जनाः प्रमथाने।
देहाश्रितायां परलोकमार्गं, धर्मानु गच्छन्ति गा जीव एकः।

जब प्राणी मरता है तब उसका धन पृथ्वी में ही गड़ा रह जाता है, पशु बाड़ों में ही बंधे रह जाते हैं दिवाहिता स्त्री घर के द्वार तक ही साथ आती है और अधिक क्या कहें जिस शरीर के हम अच्छे २ पौष्टिक और स्वादिष्ट पदार्थों द्वारा पोषण करके हा पुरुष बनाते हैं, वह शरीर भी मृत प्राणी का चित्त तक ही साथ रहता है। कुटुम्बी लोग जिनके भरण पोषण के लिये वह अनुष्ठान करने में भी न लिचकिचाता था वे भी समझाएँ कि हाँ साथ में आते हैं। ये सब असले धर्म में हा अनुगम्य मान जोव परलोक में जाता है, अर्थात् अरे हा धर्म ही मृत प्राणी के साथ जाता है दूसरा कोई नहीं।

इसलिये मनुष्य मात्र का यह कर्तव्य है कि वह सुख देने वाले भय से रक्षा करने वाले, भय लोभ के साथी धर्म को काम के बजा होकर, भयभीत होकर, अर्थ लोलुप होकर तथा जीवन के हेतु भी न छोड़े, क्योंकि धर्म नित्य और सुख दुःख अनित्य है जीवन नित्य और उसके हेतु (शरीर) अनित्य है।

जिस समाज में अपने धर्म के लिये श्रद्धा नहीं है, जिस समाज के गालत हुए रूढ़ि से धार्मिक चल की चिन्तनी नहीं होशुवी। जो समाज अपने धर्म के नाम पर मर निदने को बेमार

नहीं है वह समाज आज या कल विलीन हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि धार्मिक बल ही सामाजिक जीवन का मुख्य आधार है अतः उसकी रमी हुई और सामाजिक जीवन हास हुआ। अतएव जो समाज सत्कार में अपना अस्तित्व कायम रखना चाहता है उसे चाहिये कि वह अपने धर्म को सुरक्षित रखे और वह अपने में धार्मिक बल जागृति बनाये रखने के लिये धर्मांजन करने का शास्त्रानुसार प्रयास करे क्योंकि —

सुकुल जन्म विमृतिर मेकधा,
प्रिय समागम सौख्य परपरा ।
नृपकुले गुरुता विमल यशो
भवति धर्मतरोः फलमीदृशम् ॥

अर्थ—अच्छे कुल में उत्पत्ति, अनेक प्रकार के एधर्म्य, अपन प्रिय जना का समागम, सब प्रकार के सुख, राज सम्मान, निर्मल यश, ये सब धर्म रूपी वृक्ष के ही अमृतोपपन्न फल हैं जिन्हें लेकर मनुष्य 'मनुष्य' कहलाता है और समस्त सत्कार में वह आदर का दृष्टि से देखा जाता है। केवल इतना ही नहीं हमारे पूवा वार्या ने स्वनिर्मित शास्त्रों में गृहस्थ धर्म ('आश्रम धर्म') को ब्रह्म उपासक का कारण माना है। वे अपने पक्ष का प्रतिपादन करते हुए लिखते हैं कि ।

स्वकर्मधर्माजितजीविताना,
स्वेप्थेवदारेषु सदारतानाम् ।
जितेन्द्रियाणामतिथि प्रियाणा,
गृहेऽपि मोक्षः पुरुषोत्तमानाम् ॥

जो गृहस्थ धर्म और न्याय पूर्वक किये हुए कार्यों में ही अपनी आजीविका का उपार्जन करते हैं जो अपनी स्त्री से ही प्रेम करते हैं । जो अपनी दुर्ग्रह इन्द्रिया को वश में रखते हैं तथा अपने घर पर आये हुए अतिथियों का सफलता पूर्वक सत्कार करते हैं ऐसे उत्तम पुरुषों को घर में ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है ।

इससे यह सिद्ध होता है कि संसार में श्रावक धर्म भी मोक्ष का कारण होने से कल्पवृक्ष चिन्तामणि और काम धनु आदि के तुल्य है, अतः श्रावक धर्म का उपरान्त धर्म प्रेमी योग्य अधिकारी वर्ग को ही देना चाहिये । शास्त्रकारों ने गुरु आदि पुरुषों का सेवा शुभूषण करने वाले को ही विनित माना है विनय से ही मनुष्य पात्रता को प्राप्त करता नही धर्म का योग्य अधिकारी रहा हुआ है इस प्रकार के योग्य पुरुष के शास्त्रकार ने १५ लक्षण बताए हैं ।

१—विनीत शिष्य नीच वृत्ति-नम्रप्रकृतिवाला होता है अर्थात् गुरु आदि के सामने नम कर रहता है, नीचे आसन पर बैठ हाथ जोड़कर धर्म श्रवण करता है । २—प्रारम्भ किये हुए काम को नहीं छोड़ता चञ्चलता नहीं करता समा कार्यों को योग्य राति से करता है, किसी प्रकार की शारीरिक चेष्टा नहीं करता, अस्त्य कठार और अप्रिय एवं अविचारित वचन नहीं बोलता, एक काम को पूरा किये बिना दूसरा काम शुरु नहीं करता । ३—आमायी-सरल होता है गुरु आदि से छल कपट मय व्यवहार नहीं करता । ४—अकुतूहली अर्थात् कौड़ा से सदा दूर रहता है, सब समासे आदि देखने की लालसा नहीं करता ।

(५) विनीत आत्मा अपनी छोटीसी मूल को दूर करने को कोशिश करता है वह किसी का अपमान नहीं करता । ६—वह क्रोध नहीं करता तथा क्रोधोत्पत्ति के कारणों से भी सदा दूर रहता है । ७—मित्रका प्रत्युपकार करता है अर्थात् अपने साथ किये हुए उपकार का बदला चुकाता है वह कभी वृत्तम नहीं बनता । ८—विद्या पदस्वर अभिमान नहीं करता किन्तु जैसे पलों के आगे पर वृक्ष नीचे को भोर झुक जाता है उसी प्रकार विद्यार्थी फल को प्राप्त कर वह नम्र बन जाता है । ९—किसी समय आचार्यादि द्वारा किसी प्रकार की स्वलना गलती हो जाने पर उनका तिरस्कार तथा अपमान नहीं करता अथवा वह पापको उपेक्षा नहीं करता । १०—बड़े से बड़ा अपराध होने पर भी कुनहाळा के कारण मित्रा पर क्रोध नहीं करता । ११—अप्रिय मित्र का भी पीठ पीछे दोष प्रकट नहीं करता अर्थात् निसके साथ एकवार मित्रता करलो है, यद्यपि वह इस समय सैकड़ों उपकार भी कर रहा हो, तथापि उसके पहले के उपकार का स्मरण कर उसके दोष प्रकट नहीं करता अपितु उसके लिये भी कल्याणकारी वचन ही कहता है । १२—फलह शल्लट और लड़ाई से सदा दूर रहता है । १३—कुर्लीनपने को नहीं छोड़ता अर्थात् अपने हस्तगत कार्य को नहीं छोड़ता । १४—विनीत योग्य पात्र ज्ञानवान् होता है किसी समय बुरे विचार के आजाने पर भी वह कुकार्य में प्रवृत्ति नहीं करता । १५—बिना कारण गुरु के निकट या दूमरी जगह इधर उधर नहीं घूमता फिरता ।

अयोग्य अधिकारी को नहीं क्यों कि योग्य अधिकारी ही उसे प्राप्त करके अपना तथा पराया अभ्युदय करने के

साथ साथ माहाधिकारी बन सकन्य है। अयोग्य अधिकारी के पास पहुँचते ही धर्म अधर्म, गुण अगुण और अमृत विष हो जाता है अतः धर्मोपदेश नहीं देना चाहिये।

हिन्दी के सुप्रसिद्ध सुसन्मान कवि अदुरहीम खानखान पान और कुपान का विचार करते हुए लिखते हैं कि

सुखता कर कपूर कर खातक तृप हर सोय ।

एतो बड़ी रहीम जल व्याल परँ विष होय ॥

अर्थात् जो जल साँप के मुँह में गिरने से मोती, कंठ के गर्म में गिरने से कपूर और पपाहे के मुँह में गिरने से उसको व्यास सुसाने वाला होता है वही अमृत तुल्य जल साँप के मुँह में गिरने से भयंकर विष होजाता है अतः धर्मोपदेशकों को चाहिये कि वे सर्व प्रथम पात्रपात्र का विचार कर धर्म का वरदान करें क्यों कि अयोग्य अधिकारी को दिया हुआ धर्मोपदेश भस्म में होमें हुए धी के समान व्यर्थ जाता है।

जो व्यक्ति उपदेश या धर्म शिक्षा ग्रहण करना चाहता हो, उसमें नाचे लिखे आठ गुण हान चाहिये और शास्त्रकारा न ऐसे व्यक्ति को धर्मोपदेश के योग्य बतलाया है।

१ शान्ति-वह व्यक्ति हास्य फोड़ा न करे हमेशा शांत चित्त से उपदेश ग्रहण करे। २ इन्द्रिय दमन-जो मनुष्य इन्द्रियों के विषय में गृह्य रहता है वह धर्म शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिये धर्मार्थी को इन्द्रियों का दमन करना चाहिये।

३ स्वदीप दृष्टि-वह व्यक्ति हमेशा अपने दोषों को दूर करने में यत्नकरे दूसरे के दोषों की तरफ ध्यान न देकर गुण ही ग्रहण करे

४ सदाचार—अन्धे चाल चलन बाला होना चाहिये । ५ ब्रह्मचर्य वह व्यक्ति पूर्ण या मर्यादित ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला है । ६ अनामक्ति—विषयो में अनासक्त होना चाहिये, इन्द्रिय लोलुप नहीं होना चाहिये । ७ सत्याग्रह—हमेशा सत्य बात को स्वीकार करने के लिये तय्यार रहना चाहिये । ८ सहिष्णुता—सहनशील और धैर्य वाला होना चाहिये, क्रायो नहीं दाना चाहिये । श्री उत्तराख्ययन सूत्र अध्यायन ११ गाथा ४५ ।

अतएव योग्य और अयोग्य की परिभाषा कर लेने पर भी सर्व प्रथम योग्य प्राणी कोमो साधारण धर्म का ही उपदेश करना चाहिये और तदनन्तर द्वादश गुणान्तरूप विनाप आवश्यक धर्म का साम्यपूर्णता उपदेश करना ही समाधीत होगा क्योंकि जिस प्रकार दानाश पर पड़िले सफदा किया बिना विविध किया हुआ चित्र रङ्गमा नशा दना जिस प्रकार 'अधस्त' प्रशालन करके स्वच्छ किया बिना पत्र पर रूपगया हुआ रंग-सुन्दर, प्रवीत नहीं होता । तिन प्रकार भूत म पड़ित दल जातकर जमीन का चार और सुकामेष्ठ घनाय बिना योज घाना फल दायक नहीं होता, वसों प्रकार प्रथम सामान्य (साधारण) धर्म के उपदेश बिना विनाप धर्म, योग्य, अधिकारी के लिय भी, क्रिसो, दशा में उपकारी और फल दायक मित्र नहीं होकरना । इससे यह सिद्ध हुआ कि सर्व प्रथम साधारण धर्म का उपदेश ही योग्य अधिकारी के लिय विशेष लाभ दायक है ।

कलिकाळ सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्य ने भी परमार्हत महा-श्रावक कुमारपाल तरेश को सर्व प्रथम, सिद्ध लिखित पञ्चविंश-

द्वगुण विभूषित सामान्य धर्म का ही उपदेश दिया था जो इस प्रकार है —

न्याय सम्पन्नविभवः । शिष्टाचारप्रदासकः ।
 कुलशीलसमै सार्धं, कृतोदाहोऽन्यगोत्रजः ॥ १ ॥
 पापभीरुप्रसिद्ध च, देशाचार समाचरन्- ।
 पुत्रवर्णवादि न क्वापि, राजादिषु विशेषतः ॥ २ ॥
 अनतिव्यक्त गुणैश्च, स्थाने सुप्रातिवेद्भिर्मके ।
 अनेकनिर्गमधारः, विवर्जितनिर्केतनः ॥ ३ ॥
 कृतसंगः सदाचारैः, मातापित्रोश्च पूजकः ।
 त्यजन्नुपप्लुत स्थान मप्रवृत्तश्च गृहितः ॥ ४ ॥
 व्ययमापोचित कुर्वन्, वेप्य वित्तानुसारतः ।
 अष्टभिर्धागुणैर्युक्तः, शृण्वानो धर्ममन्वहम् ॥ ५ ॥
 अजीर्णं भोजनं त्यागी, काले भोक्ता च सात्म्यतः ।
 अन्योऽन्याप्रतिबन्धेन, त्रिवर्गमपि साधयन् ॥ ६ ॥
 यथायदतिथौ साधौ, दीने च प्रतिपत्तिकृत् ।
 सदानभिनिविष्टश्च, पक्षपाती गुणेषु च ॥ ७ ॥
 अदेशाकालयोश्चर्या, त्यजन् जानन् मलाफलम् ।
 वृत्तस्थज्ञानवृद्धानां, पूजकं पोष्यपोषकं ॥ ८ ॥

दीर्घदर्शी विशेषज्ञ, कृतज्ञो लोकचरलभः ।

सलज्जः सद्यः सौम्य, परोपकृतिकर्मठः ॥ ६॥

अन्तरङ्गारिषड्वर्ग, परिहारपरायेण ।

वशो कृतन्द्रियधामो, गृहिधर्मोपकल्पते ॥ १०॥

१०११

अर्थानु—आयपूर्वक धन कमाने वाला, सदाचारी पुरुषों की कृपासे करने वाला, समान कुल शील वाला तथा अपने से भिन्न गोत्र-वर्ण-के साथ रिक्कत सम्बन्ध रखने वाला, पाप से दूरने वाला अपने प्रसिद्ध देशाचार के अनुसार कार्य करने वाला, अच्छे पड़ोसियों के मध्य में न तो ज्यादा प्रकट न, ज्यादा गुप्त तथा बहुत से दरवाजा से रहित घरवाला, सज्जनों की मगति करनेवाला माता और पिता को भक्ति करने वाला, उपद्रवयुक्त स्थान को त्यागने वाला निन्दित कार्यों में हाथ नहीं डालने वाला अपनी आय के अनुसार व्यय करने वाला, धन के अनुसार वेश भूषा रखने वाला, बुद्धि के आठ प्रकार के गुणों से युक्त, सदैव धर्म-शास्त्रों को सुनने वाला अजीर्ण-दृश में भाजन नहीं करने वाला समयानुसार दितकारक पदार्थों का भोगने वाला, परस्पर अविरोध भावसे धर्म, अर्थ और कामकी साधना करनेवाला अपनी सामर्थ्यके अनुसार अतिथि और साधु का सत्कार करने वाला, दीनों पर दया करने वाला हमेशा कदम्ब का त्यागी, गुणाजनों का पक्ष-पाती, अममय और कुस्थान के व्यवहार का त्यागी-बल और अबल का ज्ञाता, सदाचारी ज्ञान वृद्धों की पूजा करते वाला पोष्यों [माता पिता श्री गुरु आदि] का पोषण करने वाला दूरदर्शी

विशेषज्ञ किये हुए उपकारको मानने वाला लोकप्रिय छद्मालु-द्वेषालु मज्जन परोपकार करने में कुशल अन्दर क काम क्रीडादि, छ प्रकार के शत्रुओं का जेता जिसेन्द्रिय पुण्य, गृहस्थ धर्म का अधिकारी होने के योग्य है।

१ न्याय पूर्वक धन कमाना

जिस धन के उपार्जन करने में स्वामी शोध, विश्वासभाव, छल, कपट छगी और चोरी आदि निन्दा कर्मों का प्रयोग न किया गया हो। जो धन ईश्वर की आश्री रखकर नेकी के नियमानुसार बिना छल कपट रमाकर अर्जित किया गया हो, वह धन न्यायोपाजित कहलाता है और इस प्रकार धन कमाने वाला पुण्य न्यायपूर्वक धन कमाने वाला कहलाता है।

न्याय पूर्वक कमाया हुआ धन इस लोक में अपने शरीर द्वारा भोगने में आ मित्र और कुटुम्बिका की यादकर के रहने में निःसन्देह सुख का स्रोत है। न्याय पूर्वक पैसा कमाया गया मुख्य इस समाज में सर्व प्रकार से सुखों का स्रोत है। न्याय का धन कमा नष्ट नहीं होता वह हमेशा वैभवशाली बना रहता है। पश्चात् यश चौरा और सफेद आदमा की तरह फैलता रहता है चक्रवा चर हमेशा मित्र कलत्र पुत्र पौत्रादि परिवारों में परिपूर्ण रहता है उसके अन्तःकरण में किसी प्रकार का भय अपना जहा नहीं जैसा सक्ता और दिन-दूना और रात चौगुना फैलता फैलता रहता है। न्याय पूर्वक कमाये हुए धन का व्यवहार, हुआ वह इस लोक में सभी लोक का प्रशंसा पात्र और यश का भागी होता है और सत्पात्र का शत्रु भैने में नया दया पूर्वक दोन दुनिया पर उदारता

खिलाने से बह-पर लोक में श्री श्रेष्ठ फलों का मोक्ष होता है ।

अपने अधिकार में रही हुई वस्तु दूसरे को देना दान कहलाता है अर्थात् वम वस्तु पर से अपना अधिकार हटा दूसरे का अधिकार कर देना दान है । दान के मर्म भेद हैं ।

१ अनुकम्पादान—किमी दुर्गता दीन अनाथ प्राणी पर अनुकम्पा दया करके जो दान दिया जाता है वह अनुकम्पादान है । बाचक, मुख्य, श्री उपाध्यायिन न अनुकम्पा दान का स्थगन करते हुए कहा है —

रूपणेऽनाथदरित्रे व्यसनप्राप्ते च रोगशोकहने ।

यदीयते कृपायान् अनुकम्पागज्येष्ठानम् ॥

अर्थान्—रूपेण नान-अनाथ-रिक्त, दुर्गता शोकप्रता आदि प्राणियों पर अनुकम्पाकर ना दिया जाता है या अनुकम्पादान है

२ मयदान—मयद धर्यात महायना प्राप्त करना । आपत्ति आदि आने पर महायता प्राप्त करने के लिये किसी को कुछ मना मयद दान देता है । यद्वत्तन अंगरेख्यार का पूरा वस्त्रके लिये होता है इनेदिय मासका कारण नहीं होता । अभ्युदय व्यसनो धो यने किञ्चिदोज महायनार्थम् । तत्त्वमशोऽभिमत मुनिमिदानं न मोक्षाय ॥ अदान अभ्युदय में या आपत्ति जान पर दूसरे की मनायता प्रत्यक्ष करने के लिये जो दान दिया जाता है । वह मयद रूपान में मयद दान है । ऐसी दान मोक्ष का कारण नहीं होता । —

३ मयदान—राजा, मंत्री पुरोहित आदि क्रमसे पिताप आदि के जान वाला दान मय

राजा रक्षपुरोहित मधु मुखेमाचिपलदण्डपाशिपु च।

यहीयतेभयार्थतद्भयदान युधै श्रेष्ठम् ॥

अर्थान्—राजा रक्षस या रक्षा करने वाले, पुरोहित, मधुमुख—
अर्थात् दुष्ट पुत्र जो मुँह का मीठा और दिल का काला हो,
मायावी दण्ड अर्थात् सजा बगैरह देनेवाले राजा पुरुष इत्यादि
को भय से बचनेके लिये कुछ देना भय दान है। ४ शस्त्रदान—
पुत्र आदि के वियोग के कारण होने वाला शोक का कारण कहलाता
है। शाकके समय पुत्र आदि के नाम से दान देना कारुण्यदान है
है। ५ लज्जादान—लज्जा के बेश जो दान दिया जाता है।

अभ्यर्थित परेण तु यदानं जनसमूहगतः।

परचित्तरक्षणार्थं लज्जायास्तद्वेषदानम् ॥

अर्थान्—जनसमूह के अन्दर बैठे हुए किसी व्यक्ति से जब कोई
आकर मागने लगता है। उस समय मागने वाले की बात रखने
के लिये कुछ दे देने को लज्जा दान कहते हैं। ६ गौरवदान—यश
कीर्ति या प्रशंसा प्राप्त करने के लिये गर्व पूर्वक दान देना गौरव
दान है।

७ अधर्मदान—अधर्म की पुष्टि करने वाला अथवा जा दान अधर्म
का कारण है वह अधर्म दान है।

८ धर्मदान—समस्तगुणमुत्तमैर्भ्यो, यदान दायते सुपात्रेभ्यः।
अक्षयमतुलमनन्त, तद्दानं भवति धर्माय ॥

जिनके लिये गुण, गुण और भावा एक समान हैं ऐसे सुपात्रों

को जो दान दिमा जाता है वह दान धर्मदान होता है, ऐसा दान कभी व्यर्थ नहीं होता। इसके बराबर कोई वृत्त दान नहीं है यह दान अनन्त सुख का कारण है।

९ करिष्यतिदानं—भविष्य में प्रत्युपकार की आशा से जो कुछ दिया जाता है वह करिष्यतिदान कहा जाता है। १० कृतिदान—पहले किये हुए उपकार के बदले में जो कुछ दिया जाता है उसे कृतिदान कहते हैं।

शास्त्र न्यायोपार्जित द्रव्य के दोहा अतिक्रम घटलाता है जैसे—

न्यायोपागतस्य द्रव्यस्य योद्धव्यौ द्वाघतिक्रमा ।

अपात्रे प्रतिपत्तिश्च, पात्रे च प्रतिपादनम् ॥

अर्थ—जाति पूर्वक प्राप्त हुए धन के दो ही अतिक्रमण जानने चाहिये—१ एक तो कुपात्र का नहीं देना दूसरा सुपात्र का देना क्योंकि इस ससार में न्याय पूर्वक कमाये हुए धन का सुपात्र में दान देने वाला व्यक्ति पूर्व भव में ब्राह्मण के अदा नौकर रहने वाले किया पात्र ब्राह्मणों के भोजन में अवशिष्ट पदार्थों से। मांस क्षयण के महाश्वरी तपस्वी मुनि को पारण कराने वाले सन्दापण की तरह तथा साधुओं को पूर्व भव में क्षीर आदि का दान देने से सेठ धनाजी शालीभद्र और धन्य कुमार की तरह सुख को प्राप्त करता है, देव योनि में जन्म लेता है और अनेक प्रकार के सुखा की भोग भूमि को प्राप्त करता है।

भुव्य जन्म की प्राप्ति की सफलता की यावक कई सिद्धियाँ को प्राप्त होता है।

न्याय से कमाया हुआ द्रव्य यदि पात्र और कुपात्र की विचार किये बिना ही मन में दे दिया जाता है, तो वह भोग फल का हेतु होने पर भी नैसी तैसी योनि के प्राप्त होने के कारण अन्त में एकलाख ब्राह्मणों का भोजन कराने वाले अन्य भव से चनक हाथी की योनि को प्राप्त होने वाले ब्राह्मण की तरह मृत्यु के पश्चात् दुर्गति का कारण होता है क्योंकि प्राणी जो कभी भी उपन्न होता है अपने किये दानानुसार भले भुरे भाग को प्राप्त करता है ।

अन्याय से कमाया हुआ धन को सुपात्र में दान देने से प्राप्त उपजाऊ क्षेत्र में रोये हुए सामान्य बीज के फल की प्राप्ति के तरह साधारण सुपात्र को भोक्ता बनता है कभीभी —

एतदपि गवि दुग्ध स्यात् बुधमप्युरगे विषम

पात्रापात्र विशेषेण तत्पात्र दानमुत्तमम् ॥

अर्थान्—गाय को पिलाने में खट्टा भी दूध के रूप में परिवर्तित होजाती है और दूध जैसा अमृत के समान स्वादिष्ट पदार्थ का स को पिलाने से जड़ होजाता है ।

चाचकाचार्य—एतास्वानि ते दान और दान के योग्य पात्राणि ।

स्वरूप इस तरह बतलाया है अनुकुर्यम्—स्वस्याविर्गर्भानाम् । ३३ । त्रिभिर्द्रव्यपात्रविशेषाच्च विशेष । ३४ । अनुमद के लिये अपनी वस्तु का त्याग करना—दान है विधि, देयवस्तु, दाता और प्राहक की विशेषता से उसका विशेषता है । दान धर्म जीवन के समग्र सद्गुणों का मूल है अतः उसका विकास पार

मायिक दृष्टि से अन्य सदगुणों के उत्कर्ष का आधार है, और व्यवहार दृष्टि से मानवी व्यवस्था के सामंजस्य का भी आधार है। दान का मतलब है न्याय पूर्वक अपने को प्राप्त हुई वस्तु का दूसर के लिये अर्पण करना यह अर्पण उत्सुकता और स्वीकार करनेवाले दोनों का उपकारक होना चाहिये। अर्पण करने वाले का मुख्य उपकार तो यह है कि उस वस्तु पर स उसकी ममता हट जाय, और इस तरह से उसे सतोष और समताभाव का प्राप्ति हो। स्वीकार करनेवाले का उपकार यह है कि उस वस्तु से उसको जीवन यत्रा में मदद मिले, और परिणाम स्वरूप सदगुणों का विकास हो।

सभी दान, दानरूप से एक जैसे होने पर भी उनके फल में तरतम भाव रहता है। यह तरतम भाव दान धर्म का विशेषता के कारण होता है। और यह विशेषता मुख्यतया दान धर्म के चार अंगों की विशेषता के अनुसार होता है इन चार अंगों की विशेषता निम्न अनुसार वर्णन की गई है।

१ विधि की विशेषता में देश काल का औचित्य और लेने वाले के सिद्धान्त का साधन पहुँचे ऐसी कल्पनीय वस्तु का अर्पण इत्यादि बातों का समावेश होता है।

२ द्रव्य की विशेषता में दी जाने वाली वस्तु के गुणों का समावेश होता है। जिस वस्तु का दान किया जावे, वह वस्तु लेने वाले पात्र की जीवनयात्रा में फायदा होकर परिणामतः उसके निम्न गुण निमित्त बने ऐसी होनी चाहिये।

३ दाता की विनोयता-मे लेने वाले पात्र के प्रतिभ्रष्टा को उसकी तरफ तिरस्कार या असूया का न होना तथा देते समय या बाद में विपाद न करना ।

४ पात्र की विशेषता-दान लेनेवाले का सत्पुरुषार्थ के लिये ही जागरूक रहना । तत्त्वार्थ सूत्र अ' ७।३।३ ।

इसलिये पात्र और अपात्र का विनोयता का सम्यक्त्व विवेचन करके ही जो दान दिया जाता है वही सात्विक और उत्तम कहलाता है ।

यदि कोई व्यक्ति सुपात्र और कुपात्र की परीक्षा करिये बिना ही अन्याय से कमाये हुए धन का कुपात्र को दान देता है तो उसे सम्मोहनी तरह परलोक में निश्चय रूप से नरकका दुःख भोगना पड़ता है, उसका किसी तरह छुटकारा नहीं होसकता । ऐसे दानी व्यक्ति की सभ्य समाज में निन्दा और हंसी होती है तथा परलोक में कुगति होती है-अतः शानी जनों को चाहिये कि वे अपने को उभय लौक में अनेक पहुँचाने वाला ऐसा दान न करे जिससे कि उन्हें भविष्य में कष्ट उठानों पड़े । शास्त्रों में भी ऐसे दान की निन्दा की गई है । यथा-

अन्यायोपात्तचित्तास्य, दानमत्यन्तदोषकृत् ।

धेनु निहत्य तन्मासैर्ध्वाक्षाणामिव तर्पणम् ॥

जिस प्रकार गाय को मार कर उसके मास से कौओं को घली देकर तृप्त करना महान् अपराध है उसी प्रकार अन्याय से कमाये हुए धन का कुपात्र में दान देना भी बड़ा भारी अपराध

है। इस तरह अर्जन किया-हुआ धन इहलोक में फासी और कारागार आदि से तयों परलाक में नरकादि में गिरानेवाला होने से अमंगल-दुःख के लिये ही है।

अर्थात् मे कमाये हुए धन द्वारा जो व्यक्ति अपना भला चाहता है उसका सुखस्वप्न हलाहल जहर का भक्षण करने वाले प्राणी के जात्रन की तरह क्षण स्थायी है। अन्याय द्वारा इकट्ठा किया हुआ धन, थोड़े दान वषों के बाद, या तो चोरों से चुरा लिया जाता है अथवा राजा आदि के मोघ होने पर बलान् अपहरण कर लिया जाता है। पाता के प्रबल प्रवाहों से बहकर, अग्नि की ज्वाला में जलाकर, भूकम्प आदि भयकर उपसर्गों में अत व्यस्त किया हुआ विनाश को प्राप्त होता है। अतः न तो वह उस अन्यायी से आनन्द पूर्वक भागा ही जा सकता है और न दान पुण्यादि साधनार्थ में उससे व्ययही किया जा सकता है कहा भी है—अन्यायोपार्जितं चित्तं दशवर्षाणि तिष्ठति।

प्राप्ते ह्येकादशे वर्षे, समूलं च विनश्यति ॥

अर्थात्—अर्थात् से कमाया हुआ धन दस वर्ष पर्यन्त ठहरता है और ग्यारहवाँ वर्ष लगने ही समूल नष्ट हो जाता है। इस विषय की पुष्टि में बचक सेठ का कथानक लिखा जाता है।

किसी भावमें धन नामक सेठ रहता था वह बचपन से ही बड़ा धूर्त और निरा ठग था। जितनी भी बातें एक सच्चे धूर्त और ठग में होना चाहिये वे सब उसमें वास्तविक रूप से विद्यमान थीं। उसकी स्त्री का नाम धना था वह धूर्तता और चाला

की में अपने पति से अधिक नहीं तो कम भी न थी दोनों में परस्पर प्रेम की गंगा बहती थी । इनके धनसार नाम का एक छोटा पुत्र था जो माता पिता का बड़ा भय था ।

धन सेठ मीठा मीठा और चिकनी चुपड़ा बातों से, कम बोलने से नयी पुरानी वस्तुओं के संमिश्रण से विचारे भोज प्रामीण जनो को ठग कर अन्याय द्वारा अपना उल्लू साधा करके सदैव धन कमाता था । उस इस इश्वरीय नियमका किंचित् मात्र भी ख्याल न था कि जो प्राणी दूसरो को ठगता है । उनके साथ धूर्तता का व्यवहार करता है और किसीसे कपट रखता है वह स्वयं ही इन पापकर्मा द्वारा अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मारता है और उमय लोक में अत्यन्त दुःख का भागी होता है । वह रात रात दिन धन कमाने की ही धुन में सलग्न रहता था किन्तु उसका अन्याय द्वारा कमाया हुआ वह धन आये वर्षे किसी भी उपसर्ग द्वारा नष्ट हो जाता था ।

११ इधर धनसार का भी युवा अवस्था ने आ घेरा । धन सेठ ने उसे विवाह के योग्य समझ पास ही के किसी अन्य गांव के निवासी सुभावरु सेठ की सुपुत्री के माय उसका विवाह कर दिया । कुछ महीना के बाद द्विरागमन (मुकलावा) के दिन नव-परिणीता वधू ने अपने आगमन से अपनी ससुराल को अलङ्कृत किया । सेठ की पुत्रवधू धर्म का जानने वाली और सुभाविका थी दोनों समय प्रतिक्रमण करने का उसका दि । किंसा के अन्याय पूर्वक किये गये पाप कर्म को के देवता नहीं चाहती थी

इधर सैठ का दूकान घर के पास ही में थी। सट लेनदेन के समय अपने पूर्व निश्चित सफ्त के अनुसार पंचपोकर त्रिपोकर के माप के सवध से अपन पुत्र को भी पंचपोकर और त्रिपोकर के नाम स ही पुकारता था। थोड़े ही वर्षों के बाद जब उसके कपट व्यवहार का पता लोगो को चल गया तब लोग उसे पंचक सैठ के नामसे पुकारने लगे।

एक दिन समय पाकर वह ने अपने पति धनमार से पूछा कि नाथ ! आजका आपके पिता गुरु नामों से क्यों पुकारते हैं ? इस प्रकार पत्नी से पूछे हुए धनसार ने शान्तिपूर्वक सारा हाल कह सुनाया। इस सब वृत्तान्त को सुनकर धनमार की स्त्रा ने अपन समुह से प्रार्थना की कि आप इस प्रकार अन्याय द्वारा धन न कमावें तो अच्छा है। क्योंकि अन्यायपूर्वक कमाया हुआ धन आपके घरमें किसी प्रकार न टहरेगा। हम आप निश्चित समझें।

पुत्रवधू के मुख से निकल हुए ऐसे वचन सुनकर सैठने गिड़ गिड़ाता हुई आवाज से कहा,—“तब फिर निपाह कैसे होगा ?” अपने श्वशुर के प्रश्न का कोमल और गम्भीर स्वर से उत्तर देती हुई पुत्रवधू ने कहा, “न्यायपूर्वक कमाया हुआ धन बिरकाल तक स्थिर रहता है तथा सत्साध और मत्तज्ञ में दान देने से उत्तरोत्तर बढ़ता है। यदि आपको विश्वास न हो तो आप छ महान पर्यन्त कपटपूर्ण व्यवहार को छोड़ कर न्यायपूर्वक व्यवहार करें।”

अपनी पुत्रवधू के मुख से निकले हुए अनुकरणाय वचना का आदर करते हुए सठ न वैसा ही करना आरम्भ कर दिया। छ

महीने ५ अन्दर ही उसने पाँच सेर सोना क्रमा कर एकत्रित कर लिया। सत्यवादी होने से और सत्यतापूर्णक व्यवहार करने से सभी धाढ़क उसी से लेन देन का व्यवहार करने लगे। मसारा में उस की धवल कीर्ति शुरु पक्ष के चन्द्रमा की चाँदनी की तरह प्रतिदिन पमरने लगी।

इबेर सेठ ने सोना लाकर अपनी पुत्रधू को दिया। पुत्रधू ने कहा कि दूसरी परीक्षा करो। सेठ ने अपने पुत्र के हाथों का पाँच सेर सोने को चमड़े की थैली में बांधकर और उस पर अपनी मुहर लगाकर उसे तीन दिन पर्यन्त राजमार्ग में डाल दिया। पान्तु वहाँ पर वह थैली किसी की दृष्टि में नहीं आई। अचानक वह थैली उहाँ से हटा कर किसी वन के छालाय में डाल दी गई। वहाँ पर उसे कोई मत्स्य निगल गया। नैवयाग वही मत्स्य किसी धीवर के जाल में पँस गया। मत्स्य ने उछलकर घोर घोर। घोरने पर उसमें से वह थैली निकल। नाम का पहिचान कर वह मत्स्य उस थैली का धन सेठ की दुकान पर ले गया। सेठ ने उसे सुलुभ करके वह थैली ले ली। उस अनुपचमत्कार को देखकर सेठ का अपनी पुत्रधू के वचनों में विश्वास हो गया। बाद में न्याय पूर्वक व्यापार करने से तथा क्षेत्र में धन खर्च करने से वह धन अठ थडा भारी वैभवा सेठ होगया और सुख पूर्वक अपना जीवन बितान लगा। इस तरह मित्र होता है कि न्याय ही वास्तव में धन कमान का सुलु छपाय है।

अपय से एरप्रित तसु देवद्वय गुरु पागटी के पुनः

व्यवसाय आदि करना भी बड़ा भारी अपराध है । कहा भी है—

अन्यायदेवपाखण्डितद्वनाना धनेन यः ।

वृद्धि मिच्छति मुग्धोऽसौ विपमत्ति जिजीविषुः ॥१॥

अर्थात् जो प्राणी अन्याय से कमाये हुए धन से, देवद्रव्य से तथा पाखण्डा के धन से अपने ऐश्वर्य की वृद्धि चाहता है वह मूर्ख जाने की इच्छा रखता हुआ भीहलाहल जहर खाता है । और भी—

भस्मेई जो उयस्मेई, जिणदव्य तु सावओ ।

पन्ना होणो मने जोउ लिप्पई पावकम्मुणा ॥१॥

जो धावह देवद्रव्य को खाता है, उसकी उपेक्षा करता है वह पुण्यहीन होकर पाप कर्म से लिप्त होजाता है ।

जा पुरुष कार्यसिद्धि का हाता न होते हुए भी अपनी मूर्खता से कम या अधिक रूप से देवद्रव्य का जहाँ तहाँ स्पर्श करता है, उसके हिसान किताब का झूठा तथा घनायटी लेखा करता है वह यत्न और तब शब्द के नित्य मन्वन्ध का तरह सदैव पाप कर्मों से लिप्त रहता है । जो मनुष्य देवद्रव्य का भक्षण करता है, पराई स्त्री के साथ समाग करता है वह इहलोक तथा परलोक में तरह तरह के दुःखों को भोगता है और मातृयाँ नरकम जाता है । देवद्रव्य से जिस ऐश्वर्य की वृद्धि होती है गुरु के धन से जो धन होता है वह धन और वह ऐश्वर्य इस लोक में कुलनाश की लिप्प तथा मृत्यु के पश्चात् नारकीय यातनाओं का प्रदाता होता है । परधन

को इच्छा, प्रदत्त हत्था, दरिद्र का धन तथा गुरुपत्नीगमन एव। द्रव्य आदि स्वर्गस्थ पुरुषका भी पवित्र करदत्ते हैं। इसलिए कठ में प्राण रहते कभी भी परधन की इच्छा मत करो। क्योंकि अग्नि द्वारा जलाये हुए फिर हरे भरे हो सकते हैं परधन रूपी अग्नि से दग्ध पुनः हरे भरे नहीं हासकते।

इस विषय से सम्बन्ध रखने वाली सकाश नामक आशु की कथा दृष्टान्त रूप से लिखते हैं।

प्राचीनकाल में गच्छिलावती नगरी में शुद्धात्मा, सम्यग् दर्शनोपासक, भावका के बारहप्रतीकों को पालन करनेवाला, सर्वज्ञ भगवान् के मुखारविन्द से निकले हुए वचनानुसार कर्म करनेवाला सकाश नाम का भावक रहता था। वह दोना समय प्रतिक्रमण करने में प्रभु त्रिकालपूजा करने से तथा पर्यतिथियों में शक्तानुसार उपस्था करने से भी कभी नहीं चूकता था। उसके न सो कोई शत्रु था और न कोई मित्र। सभी पर उसकी समान दृष्टि रहती थी। लोग उसे विश्वास और सतोष की वो प्रतिमूर्ति ही समझा करते थे।

उस नगरी में अत्यन्त सुहावना एक शक्रावतार नामका चैत्य था जिसपर सकाश का हाँ दक्षरेण थी और उस चैत्य के आय व्यय का लेखा भी वह स्वयं ही किया करता था। अनेकों उपायों द्वारा वह अद्विनिश देवद्रव्य का वृद्धि में होसलग्न रहता था। लोग का भी उसपर इतना अटल विश्वास था कि कोई कभी भी उसे देवद्रव्य की आय व्यय का हिसाब तक नहीं पूछता था।

थोड़े ही दिना के बाद, समय के फेर से कहिये या कुसुमा व सद्य से एकदम उसकी नियत का पासा चलट गया। वह देव

द्रव्य में से अपने निजी कामों में भी धन व्यय करने लगा और शनैः शनैः उस धन का उपभोग करते हुए उसने सारा का सारा स्वद्रव्य हड़प कर डाला। देवद्रव्य को हड़प करने पर भी न तो उसके दिल में पश्चात्ताप ही हुआ और न कोई उसे हार्दिक वेदना ही हुई। इस कुकर्म के कारण चारों ओर से उस पर व्यङ्ग्यवचनों की बीजारे होनी शुरू हुई। उसकी निन्दा की गई और उसे दोषी ठहराया गया। लेकिन उसने इन बातों की चिन्ता भी परवाह न की और न उस देवद्रव्य को पुनः लौटा देने की उसके पापाण हृदय में इच्छा छता ही प्रसुटित हुई।

अन्त में वह दिन आ पहुँचा जिस दिन उसे अपनी मारी लीलाओं का सवरण करके इम असार मसार से छूच करना पड़ा। बाद में चार गति वाले ससार में अमन्य योनियों में जन्म ग्रहण करके वह अनेक प्रकार के दुःखों की भोग भूषि घना। सत्परास्त नरक गति में भी उसने इम प्रसार बहुतेसे दुःख सहे—

कहीं कहीं मांस से परिपूर्ण बालावों में गोते खाते हुए तवा करुण प्रश्न करते हुए दीन नारकीय प्राणियों के साथ उस को भी निवास करना पड़ा। कहीं अगारों से भरे हुए बमकुडों में उसे फँसा गया, कहीं वह स्वयं अग्नि की दाह पीड़ा से घबरा कर, वैतरणी नदी को शीतल जल वाली समझ उसमें कूद पड़ा किन्तु उसके क्षार जल से व्यथित होकर पुनः मृग की तरह चउल कर घाहिर आया। बाद में छाया की इच्छा से तलवारों के समान तीक्ष्ण पत्ता वाले वृक्ष समूह से वेष्टित असिपत्र नामक वन में गया। वहाँ पर भी हवा के प्रचल शोकों से गिरते हुए

भाले, तलवार, तीर, तोमर और शक्ति आदि आदि शस्त्रों से उसका शरीर छेदा गया। असह्य दुःखों के कारण धारम्भार पृथ्वा पर गिरते हुए और चटलते हुए उस असहाय प्राणी के कातर दृष्टि से चारा ओर देखने पर भी वहा उसका कोई रक्षक दिखाई न पडा।

कहीं उसके कान काटे गए कहीं उसका आँखें निराली गई, कहीं उसके हाथ पैर कलम किये गये, कहीं उसका नाक काटा गई, कहीं उसका हृदय जलाया गया, कहीं उसको शिकारी हुत्तों द्वारा चुचवाया गया तो कहीं उसे डरावनी सूरत वाले कबालों स भक्षण करवाया गया।

कहीं उसको रौलने हुए तेल में डाला गया तो कहीं धों धों करके आकाश की ओर लपकती हुई आग की भीषण लपट में फेंका गया। कहीं लाहे को तीक्ष्ण कीलों पर उसे नंगे पैर चलाया गया और कहीं उस उल्टे शिर जलरहित हुए म लडकाया गया।

इस प्रकार नरक गति के भय उत्पन्न करने वाले रोमोचकारा दृश्यो को देखकर, असह्य यातनाओं का भोगकर अन्त में यह तिर्यच योनि में उत्पन्न हुआ। उस योनि में भी कहीं नार छिदवा कर, कहा बोझा उठाकर, कहीं रस्सी से धक्कर, कहीं अंकुश से व्यथित हाकर उसन अनेकों कष्ट सन्ने परन्तु इतने पर भी उसका छुटकारा न हुआ। उसे भूख प्यास और सरदा गरमी साथ साथ नाक में नवेल डलेमाना पडो। अन्त में वह किसी नार मनुष्य यानि का अधिकारी हुआ।

‘वहाँ पर भी उसे लूटे, लगड़े, अधि, घहारे, गूगे और कोढ़ी
 ाया गंजे होने के कष्ट भोगने पड़े। कभी उसे परदेश जाना पड़ा
 जो कभी अपराधी होने के कारण कैदखाने की हवा खानी पड़ी।
 ापा पेट के कारण उस दासत्व स्वीकारना पड़ा तो कभी
 रयारा बनकर फासी के तख्ते पर भा उसे शोक भय घास दारि
 द्रता और निन्दा आदि बहुत से अपमानों का कटु अनुभव
 करना पड़ा।

इस तरह अमरुदय योनियों में भटखने के पश्चात् उसने सगरा
 नगर में किसी अतुल सम्पत्ति वाले सेठ के घर पुत्र रूप में
 नाम लिया। उसके जन्मते ही सेठ के घर का सारा वैभव
 एकदम नष्ट भ्रष्ट होगया। उसका बड़ा भारी दुःख तीन तेरह
 होगया। उसकी भारी जाहोजलाली स्वाक में मिल गई। चिन्हा-
 इते हुए हाथिया और दिनदिनात हुए घाड़ों से परिपूर्ण पालखान
 और तनेल (अस्तबल) गाली होगय। सारा गोरुल का गोरुल
 एकदम जड़ गया। उम सेठ को इस पापी के जन्म से इस
 जौर का धक्का लगा कि उसका सारा दिमाग निकल गया और
 उसकी सारा आशाभा पर पाना फिर गया। बेंचल इतना ही
 नहीं उस और उसकी पतिव्रता की को अपने अमूल्य
 जीवन से भी हाथ धोना पड़ा।

पिता की मृत्यु के उपरांत उसे बड़े बड़ असाधारण दुःख
 भोगने पड़े। कभी उस लोकनिन्दा का डर था तो कभी राज
 शर्मन का। कभी कभी तो उस कई दिनों तक अन्नदेन के दर्शन
 तक नहीं होते थे।

एक समय उस नगरी में केवली का आगमन हुआ। सका
 का जीव भी केवली के दर्शन एव वंदन के हेतु उनकी पवित्र स
 में उपस्थित हुआ। दर्शन और वन्दन के पश्चात् उसने केवली से
 अपने पूर्व भव का वृत्तांत पूछा। केवली ने अपन ज्ञान बल से
 देवद्रव्य के भक्षण करने का और पूर्वभव में उससे मुक्त सभी
 दुःखों का हाल कह सुनाया। केवली के द्वारा अपन पूर्वभव के
 वृत्तान्त को सुनते ही उसका कलेजा काप उठा और वह मन हो
 मन अपने किये पर पड़ताने लगा।

‘अरे मैं दुर्युद्धि हूँ, पापी हूँ, दुराचार और निर्भग्न हूँ। मर्यादा
 हों, नपुंसक तथा कुल कलकी हूँ। दुर्लभ मनुष्य जन्म को पा
 कर भी, जैन धर्म के तत्व को जानते हुए भी सर्वश भगवान के
 सुसारविंद से निकले हुए शास्त्रा के सार को ध्वण करके भी,
 श्रेष्ठ तपस्वी पञ्चमहाप्रवचारी साधुओं की सेवा में रह कर भी
 छोटी मूर्ख और नीच मैंने ऐसे भयकर दुःखों के परिणाम वाले
 देवद्रव्य का भक्षण किया। हा! इस संसार में मेरे समान कौन
 पापी, दुराचारी और अन्यायी होगा जिसे ऐसा निकट कार्य करते
 सनिक भी लज्जा न आई।’

इस प्रकार अपने मन में पश्चात्ताप करके उसने केवली क
 उपदेश से केवली के समुत्त ही अभिप्रह ग्रहण किया कि हे प्रभो
 खाने पाने और पहिने ओढ़ने में व्यय होने के उपरान्त जो पैसा
 बचेगा वह सब का सब पैसा मैं देवद्रव्य में दूँगा। जिस
 प्रकार शुद्ध चित्त से उसने अभिप्रह लिया उसी प्रकार उसके पास
 न भी आनाप शनाप आने लगा। उस धन से उसने मदिरा का

जीर्णोद्धार कराया, कल्ला चढ़ाये नवीन मंदिर बनवाये, जगह २ नूतन प्रतिमाएँ स्थापित की। कई अष्टाहिक महोत्सव किये, कई स्नात्रादि पूजाएँ पढ़ाई। इस प्रकार अनेक पुण्य कार्य करके देव-द्रव्य के भक्षण करने से उत्पन्न हुए पापों को क्षय कर के, जीवन पर्यन्त भली प्रकार अभिग्रह पाळन करके उस नगरी के सभी जिन चैत्यों के द्रव्य को वृद्धि करके अन्त में मर कर देवयोनि में उत्पन्न हुआ। शास्त्रों में भी कहा है कि-

एव जे जिण दव्व वुद्धि निति सुसावगा ।

ताण रिद्धी पवट्ठेई किस्ती सुक्कम चल तहा ॥ ११

अर्थात् इस प्रकार जो श्रावक देवद्रव्य को दिनोदिन बढ़ाते हैं उनके श्रद्धा, सिद्धि, कीर्ति और सुख तथा बलकी वृद्धि होती है। ससार में उनका मान होता है और वे अमूल्य गौरव के भागी होते हैं यद्यपि पाप कर्मको रोकने वाले किसी प्रबल पुण्य के प्रताप से इस लोक में होने वाली विपत्ति दिखाई नहीं देती तो भी भविष्य (परलोक) में अदृश्य होती है।

अगर कोई मनुष्य लोभ के वर्ताभूत होकर अयोग्य व्यवसायों से तथा धार्मिक एवं गृहस्थ सम्बन्धी कार्यों में अत्यल्प व्यय करके यदि लक्ष्मी की वृद्धि करना चाहे तब भी वह लक्ष्मी के पुण्यानुसारिणी होने के कारण उसकी वृद्धि करने में समर्थ नहीं हो सकता। शास्त्र भी इसी बात का विवेचन करता हुआ लिखता है कि-

यत्नानुसारिणी विग्गा, लक्ष्मो पुण्यानुसारिणी ।

दानानुसारिणी कीर्ति वुद्धि कर्मानुसारिणी ॥ १॥

यत्न के अनुसार विद्या प्राप्त होती है, पुण्य के अनुसार लक्ष्मी प्राप्त होती है और दान व अनुमार्ग काति तथा कर्म के अनुसार बुद्धि प्राप्त होता है। और भी—

निपानामय मण्डूका सर पूर्ण मिद्याण्डजा ।

शुभकर्माणमायान्ति वियथा सर्वसम्पद ॥ ७ ॥

जिस प्रकार मेंढक जलाशय का, पक्षी जल से परिपूर्ण सरा-
वर को प्राप्त होते हैं उसी प्रकार विवश हुई सम्पत्ति अपने
आप शुभ कर्मा पुण्य का प्राप्त हो ही जाती है।

इस विषय की पुष्टि में धन सठ की कथा का उदाहरण दिया
जाता है।—

—धनसेठ की कथा—

काचनपुर नगर में सुंदर सठ व एक धन सेठ नाम का
पुत्र था जो कि ९९ लाख धन का स्वामी था। उसका पिता ने
४४ लाख का धन तो अपना हिस्सा सठ को दिया और ५५ लाख
का धन पहले का था। पिता का मृत्यु के उपरान्त उस धन सठ
ने एक करोड़ धन एकत्रित करने के लिये घर खर्च का नियत
रकम में से एक लाख रुपया कम कर दिया तो भी कुछ समय के
बाद हिस्सा विताय के दखन पर अन्य वस्तुओं के दूटने फूटने
से उतना ही बच रहा, उसमें जरा भी वृद्धि न हुई।

यह देख कर वह धन कमाने के लिये प्रदेश गया। एक करोड़
रुपय से भी अधिक कमाकर वहाँ से अपने घर का लोटा
केन्दु भाँगे के फरे से वह मार्ग में ही चारों ओर छुड़ लिया

गया । थोड़े-थोड़े शुभ रत्ने हुए आभूषणों को लेकर वह घर पहुँचा तदनन्तर उसने फिर अपने घन का हिसाब लगाया परन्तु धन तो घटने का उतना ही रहा । इस प्रकार करते-करते उसे कई दिन बीत गये । एक दिन अचानक पाकर उसने अपने मित्र जिनदत्त से घन न बढ़ने का कारण पूछा । उसने कहा कि घर का खर्च पूर्ववत् ही रहने दो । मित्र के धनानुसार मन वैसा ही किया और फिर धनापान के लिये परदेश चला गया । वहाँ पर उसने लगभग सवा करोड़ रुपया कमाया । बाद में जब वह घन कमा कर वापस घर लौटने लगा तो मार्ग में सारा का सारा धन माल जल कर ग्राहक हाँगया । घर पर आकर उसने फिर हिसाब किया सब भी वस उतना ही धन मिला । नय मित्र ने कहा, 'तुम्हारे भण्ड में इतना धन क्यों है सब क्या इतना कष्ट उठाते हो ?' मित्र के ऐसा कहने पर वह मन ही मन पछताने लगा और फिर कभी उसने परदेश की ओर झोंका तक नहीं ।

एक समय शहर के लक्षाधिपतियों ने मिलकर करोड़पति पुरुषों का आदर किया । यह देख उसने भी मन में फिर से करोड़पति बनने का प्रयत्न करना जागृत हुई । साहण, बाहण और पाहण इन्हीं तीन उपायों को द्रव्य कमाने का मुख्य साधन समझ कर वह निदेश यात्रा के लिये जहाज पर सवार हो गया । मित्र के रोकने पर भी न रुका और न समझाने पर ही समझा ।

कुछ ही दिनों में बाद वह अपने अथर परिश्रम और भगीरथ प्रयत्नों द्वारा एक करोड़ की कामत के कमाये हुए रत्नों को, लुट जान के भय से, अपना जाघ में छिपाकर,

घर की ओर लौटा। मार्ग में देवयोग से जहाज किमी घटान द्वारा टकरा कर टूट गया और वह आयु के शेष होने से किसी लटे के सहारे किनारे पर पहुँचा। वहाँ से वह किसी प्रकार घर आया और बाद में लेखा करने पर उसे वही हिसाब मिला। एक करोड़ की कीमत के रत्नों का मूल्य जाध में देने रहने के कारण शरीर की गर्मी आदि से बहुत कम होगया।

अन्त में वह धनोपार्जन के तरह तरह के उपाय करके धन गया और धर्मपुण्य तथा गृहस्थ सभ्यन्धी कामों में खूब धन व्यय करने लगा। इस प्रकार करते करते उसकी गृह वस्तुओं के महगी होने के कारण कुछ दिनों में ही वह करोड़पति बन गया। जब उसके पास बहुतसा धन होगया तब उसने फिर बहुतसे जिन कैत्यों के निर्माण में प्रतिमा स्थापन आदि महोत्सवों में तथा अन्य सप्त क्षेत्रों में, अपने गाढ़े पसीने की कमाई को व्यय करना प्रारम्भ किया। तदनन्तर वह दोषित होकर जोरों की तपस्या करने लगा और अन्त में तप के प्रभाव से बेवली होकर मोक्ष को प्राप्त हुआ।

इस प्रकार अन्याय और अनर्थ का परित्याग करके, धर्म पुण्य और गृहस्थ सभ्यन्धी कामों में धन व्यय करने से ही धन की वृद्धि होती है। धन ही गार्हस्थ्य जीवन के सुख का मुख्य कारण है। इसलिये सर्व प्रथम 'न्याय सम्पन्न विभव का विवेचन' किया गया है ॥१॥

॥ इति प्रथमो गुण समाप्त ॥

॥ अथ द्वितीयो गुणः प्रारम्भ्यते ॥

अब हम दूसरे गुण 'शिष्टाचार प्रशंसा' का वर्णन करत हैं। शिष्ट शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ शिष्यन्ते स्म शिष्टा अर्थात् जिन वृद्धोपसेवी गुणानुसारी सज्जनों के अनुकरणीय एवं आदरणीय चरित्रों से रसदार में लोग शिक्षा ग्रहण कर सकें उन्हें शिष्ट कहते हैं। उनको श्रेष्ठ आचरणों की प्रशंसा 'शिष्टाचार प्रशंसा' कहलाता है। अनेकों उपायों द्वारा उनकी प्रशंसा की वृद्धि करनेवाला, जनता के समक्ष उनका गुणानुवाद करने वाला, शिष्ट पुरुषों का उदाहरण को दूना करने वाला पुरुष शिष्टाचार प्रशंसक कहलाता है।

शिष्ट जनों के सदाचरणों की प्रशंसा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, आचरण और बुद्धि शुद्ध होती है तथा गुणवानों का आदर होता है। प्रशंसक को उत्तम गुणों में प्रवृत्ति होती है। उसकी आत्मा में उत्साह की वृद्धि होती है और इस लोक में वह सुखी होता है तथा अन्त में उसे सद्गति मिलती है।

अब यह प्रश्न उठता है कि सदाचार किसे कहते हैं? शास्त्रों ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यह लिखा है कि—

लोकापवाद भीरुस्य, दीनाभ्युद्धरणादरः ।

कृतज्ञता सुदाक्षिण्य, सदाचारः प्रकीर्तितः ॥१॥

सर्वत्र निन्दासत्यागो, वणवाद्ः सुसाधुषु ।

आपद्यदैर्न्यमस्यन्त, तद्गद्ग सम्पदिनम्रता ॥२॥

प्रस्तावे मितभाषित्व, भयिसवादन तथा ।

प्रतिपन्न क्रियाचेति, कुलधर्मानुपालनम् ॥३॥
 असद्व्ययपरित्यागः, स्थाने चैवक्रिया सदा ।
 प्रधानकार्ये निर्यन्धः, प्रमादस्य विसर्जनम् ॥४॥
 लोकाचारानुवृत्तिश्च, सर्वत्रोचित्यपालनम् ।

प्रवृत्तिर्गर्हितेनैव प्राणैः कण्ठगतैरपि ॥५॥

लोचनिन्दा का बर, दीनों की रक्षा करन को लगन अपने साथ
 किये गये उपसाराँ का स्मरण और प्रत्येक कार्य में निपुणता रखना
 सदाचार कहलाता है । कहीं पर किसी की निंदा न करना, सज्जनों
 की प्रशंसा करना, दुःख में धरारा कर, कार्यर न होना, अपने
 अभ्युदय के समय में नम्रता रखना, बात चलने पर कम धोखना
 किसी को धोखा न देना, स्वीकार किये हुए कार्य (प्रण) को पूरा
 करना, अपने कुल धर्म का पालन करना, पिजूल खर्च का त्याग,
 योग्य जगह और अवसर पर सदैव धन का व्यय, मुख्य और
 योग्य कार्य का बेरोज टाक करना, सदैव साधुमान रहना, लोका
 चार का पालन करना और मरते दम तक निम्न कार्यों में प्रवृत्त
 न होना यही सदाचार का लक्षण है । शिष्टाचार की प्रशंसा करत
 हुए श्री भगवद्गिरि लिखते हैं कि—

विपद्युच्चैस्थेय पदमनुविधेयञ्च, महताम् ।
 प्रिया, न्याय्यावृत्तिर्मलिनमसुभङ्गेऽप्यसुकरम् ॥

असन्ता नाम्यथ्या सुहृदपि न पाच्यः कृणधन ।
 सता केनोद्दिष्ट विपमुमस्तिप्रादीजनमिदम् ॥१॥

अपने दुःख के समय में भी तप्रत रहना अर्थात् अपनी विपत्ति किसी के पास प्रकट न करना । प्रकट करने से होता भी क्या है ? न तो कोई उसे घाँट ही सकता है और न कोई उसे दूर हा कर सकता है । कहने से उल्टी ससार में हँसी होती है । रहीम ने इस विषय पर क्या ही अच्छा कहा है—

रहिमत निज मनको ब्यथा, मन हो राखो गोय ।
सुनि अठीले हैं लोग मय घाँटि न सकि है कोय ॥१॥

कहने का तात्पर्य यह है कि अपने दुःख को अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहिए किसी अन्य के पास प्रकट करना अच्छा नहीं । और दूसरी बात यह है कि महापुरुषों के चरण चिन्हों का अनुसरण करना अर्थात् जिन योग्य स्थानों पर महापुरुषों ने अपन जिन अनुकरणीय आचरणों से स्थिति की है उसी तरह उनका अनुसरण करके उनसे परित्र किये हुए मार्ग द्वारा वही स्थानों को प्राप्त करना, न्याय पूर्वक अपना पैर पालने में ही अपना हित समझना मृत्यु के समय भी निन्दा कर्मों का आचरण नहीं करना अर्थात् वहाँ पर निंदनीय कर्मों के आचरण करने से यदि प्राण बचते हा तो भी प्राण की परवाह न कर उनमें प्रवृत्ति न करना, दुर्ननों का प्रार्थना न अयोग्य समझना अर्थात् दुष्ट मनुष्यों से यदि कुछ मिलन की आशा भी हो तो भी उनसे कुछ न मागना क्योंकि “यान्त्रा मोघा चरमधिगुणे नाऽधमे लक्ष्यकामा”, अर्थात् सज्जन मनुष्य के पास यदि अपनी याचना अमफल होजाय तब भी अच्छा है किन्तु नीच पुरुष के पास सफल हो जाय तब भी अच्छा नहीं निर्वन मित्र के पास भी किसी

यह निष्ठाचार प्रणाम धर्मद्वारा का कामप होने से कृपु क
नगराल माल्य का कारण होगी है। इस बातको चोर का उद्धारन
इस समय है।

कीर्णाम्बी नगर में मद्रुगों की स्थान जैन धर्म का प्रेमा
विश्वविभूत गितारी नाम का राजा राज्य करता था। उसका शासन
काल में राजा की मारा प्रजा सुखा था, सर्वत्र धर्म की बंसी बज
रही थी। अतः २ धर्म मार्ग पर चलने हुए लोग फूल न समाने
थे। किसी का किसी प्रकार का दुःख न था। इसी नगर में धन
और पशु नाम के दो मठ रहते थे। धन के तो कुल को प्रसन्न
कराने वाला धर्मशास्त्र नामक पुत्र हुआ और पशु के धन के वृद्धि
कराने वाला वसुधा नामक पुत्र हुआ। क्रमानुसार अत्यन्त सुन्दर
से दोनों स्वभाव सुखम वचनता से परिपूर्ण जीवनशैल्या के सुखों
का अनुभव करते हुए युवावस्था को प्राप्त हुए।

युवकगण के शास्त्राचार की प्रचलता से वचन में हा उनके क्षीर
भीर की तरह परस्पर गाड़ी मिश्रता था। जा वस्तु एक को
गुप्त और गुहायी लगती थी वही वस्तु दूसरे का भी वैसा ही
गुप्त व गुहायी लगती थी। इसलिये व दाना लोगों में समचित्त
होगये। कुलोचित कार्य करते हुए उन दोनों के बड़े
विपक्ष व्यतीत होन लग।

इसी बीच में विश्वप्रेमी भगवान् महावीर स्वामी इत स्तत-
विचरत हुए वहाँ पधारे । देवताओं ने उनके स्वागत में समग्रसरण
की रचना की । कौशाम्बी नरेश जितारी भी प्रभु के वंदनार्थ
वहाँ पर गया । समचित्त धर्मपाल और वसुपाल भी भगवान्
का आगमन सुनकर आनन्द विमोर होते हुए केजल के दर्शनार्थ
गये । भगवान् महावीर के दर्शन और वन्दन कर लेने के पश्चात्
वे दोनों दशना के मुनन की उत्कण्ठा से वहाँ किसी उचित स्थान
पर बैठ गये । कुछ देर बाद श्री महावीर स्वामी ने धर्मदेशना
इना प्रारम्भ की । भगवान् के शीमुख से निकले हुए वचनों
का सुनकर धर्मपाल के चञ्चल चित्त में भद्रा उपपन्न हुई और
उसका मानसिक भव्य भावना भी जागृत हो उठी । उसके नत्र
प्रफुल्लित हो उठे, आनन्द की मस्ती से उसका मस्तक झूमने लगा,
प्रसन्नता के मारे उसके रोम रोम प्रहर्षित हो उठ और वह अपने
वर्णभूषण में रक्षते हुए तथा भगवत्पुत्रारविन्द से निकले हुए
वचनमृत को बड़े ही चार्च और सुशी से पान करने लगा ।
दूसरे वस्तुपाल को तो वह देशना थालू रेत के ग्राम के समान
निम्सार ढगने लगा । उस समय वे दोनों एक दूसरे के भाव को
रस्पर वाढ़ गये । दशना के समाप्त होने पर वे दोनों स्थायान
मण्डप से उठ कर अपने अपने घर चले गये । घर पहुँचन पर
वस्तुपाल ने धर्मपाल से कहा कि हे भाई ! भगवान् की अमृत-
यन्दिनी वाणी से तुम तो प्रभावित होगये किन्तु मैं नहीं हुआ
उसका क्या कारण है ? इतने दिन तक हम दोनों संसार में 'सम-
चित्त' प्रसिद्ध थे किन्तु अब हम दोनों का चित्त विभिन्न हो गया

प्रकार का पापना नहीं करना इत्यादि ये छ प्रकार के अत्यन्त कठिन तलवार की धार की तरह तीक्ष्ण 'असिधार नामक' यह सज्जना को किसने सिखाया ? अर्थात् किमी ने इसकी इनके शिष्या नहीं किन्तु यह वो उनका स्वभावसिद्ध नियम है ।

यह शिष्टाचार प्रणाम धर्मधीन का आश्रय होने से मृत्यु के उपरान्त मोक्ष का कारण होता है । इस बातको चार का उदाहरण देकर समझाते हैं ।

कौशाम्बी नगरी में सद्गुणा की शान, जैन धर्म का प्रेमी विश्वविभूत जिनारी नाम का राजा राज्य करता था । उसके शासन काल में वहाँ की सारा प्रजा सुखी थी, सर्वत्र धन का बंसी बज रही थी । अपने २ धर्म मार्ग पर चलते हुए लोग कूट न समाप्त थे । किसी को किसी प्रकार का दुःख न था । उसी नगर में धन और यज्ञ नाम के दो सेठ रहते थे । धन के सेठ को प्रसन्न करने वाला धर्मपाल नामक पुत्र हुआ और यज्ञ के धन के वृद्धि करने वाला वसुपाल नामक पुत्र हुआ । क्रमानुसार अत्यन्त सुन्दर वे दोनों स्वभाव सुलभ बचलता से परिपूर्ण शैशवावस्था के सुखों का अनुभव करते हुए युवावस्था को प्राप्त हुए ।

पूर्वजन्म के संस्कारों की प्रचलता से बचपन में ही दोनों हीर नीर की तरह परस्पर गाढ़ी मिश्रता था । जो वस्तु एक को सुन्दर और सुहावनी लगती थी वही वस्तु दूसरे का भी वैसी ही सुन्दर व सुहावनी लगती थी । इमलिय व दानों लोगों में समविष्ट नाम से प्रसिद्ध होगये । बुद्धोचित कार्य करते हुए उन दोनों के बड़े ही आनन्द से दिवस व्यतीत होन लगे ।

तुम दोनों गाया को वहीं छोड़ उनके डर से भागकर एक पहाड़ की गुफा में छिप गये । वहाँ पर ध्यान लगाये हुए किसी मौना साधु को देखते ही धर्मपाल के जीवन ने अपने मन में विचार किया—अहो सदाचारी इस साधु का जन्म सकल है जा कि इस प्रकार निर्भय शान्त और सगरहित विराजमान है । देखो अधम से भी अधम हम धन की अभिलाषा से मनु यत्र के विरुद्ध आचरण करते हुई पद पद पर विरसृत हो रहे हैं । अपनी बुरी आदत के कारण जराह जराह अपमानित होने वाले, अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुत्ताड़ी मारने वाले हम दोनों न मालूम किस गति को प्राप्त होंगे । कहाँ सा स्मरण मात्र से पाप को दूर करने वाले इस साधु का निर्मल सदाचरण और कहाँ हमको नरक में लेजाने वाला इससे नितान्त विपरीत हमारा दुराचरण ! हे जीव ! कहाँ हमारा आत्म कन्याण फिर कैसे हो सकता है ?

इधर बसुपाल ने उस मुनि से उत्तमोत्तम प्रश्न की । इस प्रकार उन दोनों में से एक को तो गुणानुराग से ज्ञान प्राप्त हुआ और दूसरा ऐसे ही ठिठकता रह गया । फिर बाद में तुम दोनों ने शरीर सम्बन्धी कपायो के योग से निर्दोष मनुष्य जन्म के योग कर्म बन्धन को प्राप्त किया ।

बाद में मर कर फिर तुम दोनों यहाँ बणिक धर्म परायण सदाचारी के महाजन घर पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हो । तुममें से एक को तो उस ज्ञान का फल प्राप्त हुआ और दूसरे को ज्ञान के अभाव से कुछ भी फल उपलब्ध न हुआ । इस प्रकार केवली द्वारा अपने पूर्व भव के वृत्तान्त को जान कर जाति स्मरण ज्ञान

है इसका करण मेरी समझमें नहीं आता। अपने मित्र के भरे वचन सुनकर चरित्त हुए धर्मपाल ने कहा, 'सारे तुम्हारे कथन सच है, मेरे मन में भी इस समय इसी विषय पर व प्रकार के सकल्प विकल्प उठ रहे हैं। भगवान् सर्वज्ञ हैं वह वेही अपनी बात का निर्णय निश्चिन्त रूप से करने में समर्थ हैं। इसलिये उन्हीं की सेवा में उपस्थित होना विशेष लाभदायक है। इस प्रकार वे दाना निश्चय करके दूसरे दिन प्रातः का भगवान् महाशरीर स्वामी की सेवा में उपस्थित हुए। वन्दनान्तः सन दोनों ने विनय पूर्वक अपने दिल के सन्तप को दूर करने लिये अपने चित्त की विभिन्नता का कारण पूछा।

उनके मशय निराकरण करते हुए भगवान् ने कहा कि 'पूर्व जन्म में तुम दोनों में से एक न किसी मुनि की प्रशंसा का भी उसका घृतान्त इस प्रकार है —

किसी गाँव में तुम दोनों पूर्वजन्म में द्रुगिक के पुत्र रूप में जन्मे थे। ज्यों ज्यों समय बीतता गया त्यों त्यों तुम्हारे शरीर की सुदरता और शक्ति बढ़ता गई तथा तुम्हारे ऊपर तादृश्य ने भी अपना अधिकार जमा लिया। शनैः शनैः तुम दोनों का निन्द्य कर्मा के कारण ज्येष्ठ नष्ट भ्रष्ट होगया और तुम्हें अपने प्रसिद्ध सम्पादन में बड़ा बड़ी अड़चनों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अपने मनारथों को सफल होते न देख तुम दोनों ने मेरी जैसे घृणित कार्यों का करना आरम्भ कर दिया।

एक दिन रात के समय तुमने गायें चुराईं। जब इस बात पता सिपाहियों का लगा तो उन्होंने तुम्हारा पीछा किया।

॥ अथ तृतीयो गुणः प्रारभ्यते ॥

अथ तीसरे गुण में विवाह सम्बन्धी विवेचन किया जाता है। विवाह सम्बन्ध अपने ही समान कुलशील वाले तथा अपने से भिन्न गोत्र वाले व्यक्ति के साथ करना चाहिए। इस में अग्नि की साथी का विशेष माहात्म्य है शास्त्रोक्त रीति से विवाह आठ प्रकार का है —

(१) ब्राह्म्य (२) प्राजापत्य (३) आर्ष (४) दैव (५) गान्धर्व (६) आसुरी (७) राक्षसी (८) पैशाच।

कन्या को अलंकारों से सजाकर जो कन्या-दान दिया जाता है वह ब्राह्म्य विवाह कहलाता है। धन (दहेज) के साथ जो कन्यादान दिया जाता है वह प्राजापत्य विवाह कहलाता है। गो निधुन सहित दिया जाने वाला कन्या दान आर्ष कहलाता है। जिस कन्यादान के साथ दूसरी कुल भी वस्तु नहीं दी जाती वह विवाह दैव कहलाता है।

ये उपरोक्त चार प्रकार के विवाह धार्मिक नियमानुसूल हैं। माँ पाप और भाई आदि स्वजना की अनुपस्थिति में बिना किसी प्रमाण के जो पति पत्नी का सम्बन्ध आपस के प्रेम से कायम कर लिया जाता है वह गान्धर्व विवाह कहलाता है। द्रव्य लेकर जो कन्या व्याही जाती है वह आसुरी विवाह कहलाता है। सोती हुई तथा प्रसूत कन्या का अपहरण करके जो बलपूर्वक विवाह सन्ध स्थापित किया जाता है उसे पैशाचिक विवाह कहते हैं। पिछले ये चार प्रकार के विवाह सम्बन्ध अनुम्य हैं किन्तु यदि बरधनू ने

को प्राप्त होता हुआ धर्मपाल बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ निनोक्त धर्म का पालन करके सिद्धि को प्राप्त होगा और दूसरा धर्मपाल धोष धोखे से उत्पन्न हुए शिष्टाचार के औदासीन्य से भाससार में अधिक रहेगा ।

ऐसा विचार करके श्रावक मात्र को चाहिये कि वह शिष्ट जनों का मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करे क्योंकि—

अकुर्वन्नपि सत्पुण्य, शिष्टाचार प्रशंसया ।

दम्भ संरम्भ मुक्तात्मा, प्राणी प्राप्नोति तत्फलम् ॥१॥

विघ्नाणोऽपि गुण श्रेणी अन्येषु गुणमत्सरी

निमज्जत्येव ससारे, सुग्घो दुःखाकुलाशय ॥२॥

अर्थात् श्रेष्ठ पुण्य कार्य न करने पर भी, शिष्ट जनों के आचरण का प्रशंसा के प्रवाप से, पातण्ड और क्रोध से रहित शुद्धाभा प्राणा उस अवर्णनीय अविच्छिन्न परम सुख के फल को अपश्य प्राप्त करता है और जो प्राणी दूसरा के गुणों में इर्ष्यालु है वह स्वयं गुणी होने पर भी दुःखा से लयालय भरे हुए इस ससार समुद्र में अवश्य गोते खाता है । इसमें तनिक भी सदेह नहीं । अतः ज्ञानी जनों का सदैव शिष्टाचार प्रशंसक होना चाहिये जिससे वे इस ससार में उज्ज्वल कर्ति वाले उत्तम लाभ के अधिकारी और विशुद्ध धर्म के पालन हो तथा अन्त में मर कर परम पद के भोक्ता हों ।

चाहिए। शुद्धतादि का ज्ञान घर और वधू के गुण की तथा रूप रंग की परीक्षा करने से होता है। शास्त्र कहता है कि—

कुल च शील च सनाथताच,
विद्या च वित्त च वपु र्वपथ ।
वरे गुणा सप्त विलोकनीया,
स्तत पर भाग्यपती च कन्या ॥१॥

मूर्खनिर्घ दूरस्थोऽगूर मोक्षाभिलाषिणाम् ।
त्रिगुणाधिकवर्पाणा चापि देया न कन्यका ॥२॥

अर्थात् मनुष्यमात्र को चाहिए कि वह अपनी कन्या का विवाह करने के पहले जिस पुरुष के साथ वह अपनी कन्या का सम्बन्ध स्थापन करना चाहे उसमें कुल, शील, सनाथता, विद्या, शरीर सवधा सारी बातें आयु और धन इन सात बातोंको अवश्य देखें। इन गुणों से युक्त पुरुष के साथ अपनी कन्या का विवाह करदे। इस पर भा कन्या को यदि दुःख हो तो फिर वह उसके भाग्यकी बात है। इसका सिवाय जो मूर्ख हो निर्धन हो, परदेश में बहुत दूर रहता हो, शूस्वार और मोक्ष का इच्छुक हो तथा जो कन्या से त्रिगुनी आयु से अधिक बड़ा हो उसे भी कन्या न देनी चाहिये।

इस तरह घर की परीक्षा के नियम बताकर अब शास्त्र वधू की परीक्षा के नियमों का निर्देश करता है —

पन्धु लक्षण लावण्य कुल जात्याद्यलङ्घ्यताम् ।
कन्यका घृणयाद्रुपयतीमव्यङ्गविग्रहाम् ॥ १ ॥

परस्पर मिलकर प्रेमपूर्णक व्यवहार किया हो तो ये अधर्म्य भ
धर्म्य हो सकते हैं ।

अब यह प्रश्न उत्पन्न है कि विवाह किसे कहते हैं ? मनुज
जीवन समाप्त की कटिगादियों को दूर करने के लिए शुद्ध शाखा
लक्षण शुद्ध स्त्री रूपी सहायता को प्राप्त करना है उसका नाम
विवाह है । क्योंकि शास्त्र वज्रित लक्षण वाली स्त्री से विवाह
सम्बन्ध होने पर मनुज को नरक पट भोगना पड़ता है । मनुज
लक्षणों वाली स्त्री कलहकारिणी और व्यवहारिणी होता है
निसरने कारण उसके पति को इस लोक में तरद तरद के दुःख
लक्षण पड़ते हैं और अच्छी अपर्याप्ति सर्वत्र पैदा जाती है तथा
परलोक में दुर्गति प्राप्त होता है । क्या है—

कुसाम घास कुलहीन सेवा

कुभोजन मोघमुखी च भार्या ।

कन्या पुरुष च दरिद्रता च

पद्मीर लोके नरका भवन्ति ॥ ॥

अर्थात् असभ्य और खराब गोंब में रहना, कुलहीन (नाच)
पुरुषों की सेवा करना, खाने के लिये खराब भोजन मिलना, हर
समय नाक में चढ़ाने वाली कलह प्रिया स्त्री का मिलना, बहुत
सी कन्याओं का होना और दरिद्र होना ये ससार के छ नरक
होते हैं जो अन्त में अधोगति के कारण होते हैं । इससे यह सिद्ध
होता है कि अशुभलक्षण वाली कन्या से पुरुष का और अशुभ
लक्षण वाले पुरुष से कन्या का विवाह नहीं करना

प्राचीन काल में प्रकृति की रम्य त्रीहास्थली की उत्सव में गोभायमान, धन और वैभव परिपूर्ण यसन्तपुर नामक कागर था। यहाँ पर उन दिनों में परम प्रतापी, परमार्हत जित त्वुराजा राज्य करता था। उसके शासनकाल में प्रजा सुखी थी त्वत्र आनंद ही आनंद लहलहा रहा था। नगर का वैभव दिन र्ना और रात चौगुना बढ़ता ही जाता था। इसा समृद्धि-शाली गर में जिनदत्त नाम का आचक रहता था वह अपने कर्तव्य पर अविचल गति से सदैव अग्रमत्त होकर चला करता था। जीव अजीव के तत्व का भी वह विशेष ज्ञाता था। शका आराक्षा, श्रेचिक्रिस्ता, मिथ्यादृष्टि- प्रशंसा और परिचयरूपी अतिचाग से दित तथा लक्ष्मी और सम्यक्त्व इन दोनों से गोभायमान था। सकं नारीगुणयुक्त पतिभक्ति परायणा स्त्री थी जो रूप व गुणमें अपनी समता पूर्ण रखती थी। समय पर उसके गर्भ से रूप गवण्य से युक्त, शुद्ध आचिका क भेष्य गुणों से युक्त एक पुत्री ने र्म लिया। उसके बढ़ी होने पर कई रूप रस के त्यासे वर पों मधुकर उसके वरणार्थ आने लगे वरन्तु जिनदत्त ने पहले से ही निश्चय करलिया था कि अपनी कन्या आचक पुत्र छोड़कर केमों अन्य का न दूगा इसलिये जितने भी वरणार्थी आये उन वको निराश हो उठे पाव लौटना पड़ा। शास्त्र भी इस विषय र विवेचन करता हुआ लिखता है कि—

विवेकिना धर्मयशोभिष्टद्वयै,

सम कुलाधारमिहावलोक्य ।

१अष्टमादपंतोयावर्षमेकादश भवेत् ।

तावत्कुमारिका लोके न्यायमुद्राहमर्हति ॥२॥

पन्धुओं, शास्त्रोक्त लक्ष्णों, सौन्दर्य और वचकुल तथा उत्तम जाति से सयुक्त, रूपवती दुर्भगादि दोषरहित अंगवाली कन्या के माथ विवाह करे । आठवें वर्ष से लेकर ग्यारहवें वर्ष तक कन्या न्याय पूर्वक विवाह करने के योग्य है । इस प्रकार शास्त्रोक्त राति से छा पुत्र का विवाह होने पर उन्हें धर्म, शोभा पथ और शान्ति से सने हुए ऐहिक गार्हस्थ सुख की प्राप्ति होती है । अगर इसको परवाह न करके शास्त्र विधि का उल्लंघन कर दिया जावे तो गार्हस्थ जीवन बड़े दुःख से व्यतीत होता है, घर में निरंतर कलह रहता है और संसार में कलह का भागी होता पड़ता है । हिन्दी के कविसम्राट तुलसीदासजी भी अपने अमर काव्य रामायण में अशुभ लक्ष्णों वाली स्त्री को शोचनीय बनाते हैं—

शोचिव पुनि पतिवधकरिनी ।

कलह कुटिल निज इच्छाचारी ।

पति को धोखा देनेवाली दिनरात घर में कलह करनेवाली अपनी इच्छानुसार धूमनेवाली कुटिल स्त्री शोचनीय है इससे यह सिद्ध होता है कि परस्पर में असमानता होने से कलह कलक आदि और कई अन्य प्रकार के दुःखों की प्राप्ति होती है इस बात की पुष्टि में नीचे सुमित्रा का उपाख्यान लिखते हैं—

नोट—१ देवा काव्यारि की अपंगा के नियमानुसार ।

चरण छुए । सब ओर से आशीर्वादों का झड़ी लग गई । इस प्रकार नव परिणीता बधू अपने ससुराल वालों से आदर पाकर फूली न समाई । पर यह दरय थोड़े ही दिन रहा ।

वह एक उस कुटुम्ब की जैन श्राविका थी । अब उसका दैनिक कृत्यों को देख कर उसकी सास और ननन्द बौद्ध श्राविक होने के कारण उसकी निंदा करने लगे । इसलिए उसने अपनी सास और ननन्द से किनारा लेना ही अगुआ समझा । यह साध कर वह अपने पति के साथ उनसे अलग हो गई । वहाँ पर कई साधु साधवियों गौचरी आदि का लाभ देने के लिए आन लगे । यह देख कर उसकी सास और ननन्द के दिल में ईर्ष्या कपट हुई और उन्होंने उसके पति से यह शिकायत की कि यह साधु सत्ता है तुम इसे त्याग दो । पति का अपनी माता के बचनों पर विश्वास न हुआ अब उसने उसका कहना न माना ।

एक समय रूप लाघव से परिपूर्ण, गुणा, मूर्तिमान चारित्र के समान कोई जैन साधु गौचरा के लिए विचरता हुआ सुमद्रा के घर पहुँचा । हवा से उड़ता हुआ काँइ तृण उनकी आँख में पड़ गया वो भी उसने सहनशील होने के कारण उस ओर जरा भी ध्यान न दिया । पास में खड़ी हुई सुमद्रा ने मुनिराज के नेत्र का हानि न हो इस बात का विचार कर बड़ा ही चतुराई के साथ अपनी जीभ द्वारा उस तृण को बाहिर निकाल दिया । उस समय उसकी ललाट पर लगा हुआ तिलक उस साधु का ललाट पर भी लग गया । इस बात का पता न तो मुनिराज को हो चला और न सुमद्रा को ।

चराय शुद्राय सुता मदेया,

नेया तथा न्याऽपि सुखोदयाय ॥ १ ॥

अर्थात् ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह इस लोक में अपने धर्म और यश की वृद्धि के निमित्त समान कुल और शाल को देख कर मदाचारी घर को अपनी कन्या दे और इसी तरह अपने कन्याण के लिए स्वयं भी योग्य कन्या से विवाह करे ।

एक समय कोई बुद्धदास नामक यौद्ध श्रावक व्यापार के लिए घना नगरी से आया । वहाँ पर सुर सुदरा के समान सुन्दर सुमद्रा को देख कर उस पर मोहित हो गया पर वह कर क्या सकता था । अन्त में वह अपनी अमीष्ट सिद्धि के लिए कपट रीति से चैन श्रावक बना । प्रतिदिन जैनाचार्यों से घर्मापदेश रूप अशुभ का पान करने लगा । सान्नायिक प्रतिक्रमण आदि धार्मिक कृत्य भी नियमानुसार करने लगा । इस प्रकार करते करते वह क्रम से तत्व को पहचानने लगा और भाव श्रावक बन गया । उसका इस प्रकार की दिन चर्या देख कर जिनदत्त ने अपनी कन्या उस व्याह दौ । विवाह होने के पश्चात् वह अपनी धर्म प्रिया प्राण प्यारी सुमद्रा को लेकर अपनी जन्मभूमि चम्पा नगरी को लौट गया ।

सुमद्रा भी चिरकाल से परिचित अपने पितृगृह को छोड़ कर एक पतिव्रता सती स्त्री की तरह अपने जीवन भर के सुख दुःख के साथ पति के साथ ससुराल पहुँची । वहाँ पर उसने समयाचित और शास्त्रोक्त रीति से अपने सास-ससुर आदि के

नायगा ।” शामन देवता के कथनानुसार सुनह होने पर सुभद्रा पहले बतलाये हुए तरीके से शहर के तान फाटक गोलकर तथा यह कहकर कि ‘दूसरी कोई ओर इस चौड़े फाटक को खोलगा’ अपने घर चली गई ।

सुभद्रा के इस अद्भुत कार्य से जैन शासन का अच्छी प्रभावना हुई । उसका खसुर कुल, राजा तथा सारा शहर प्रभाव पाकर अतीव प्रसन्न हुआ ।

ऐसी सती स्त्रिया को बहुत बिरली माताएँ ही जन्म देती हैं अतः परीक्षा पूर्वक ही विवाह सम्बन्ध के लिए प्रयत्न करना चाहिये क्योंकि बधू रक्षा के प्रयत्न करते हुए मनुष्य को ही अति जात और अनुजात पुत्र रूपी फल की प्राप्ति होती है और नही इसे पुत्रागम के नरक पतन से बचाता है । शास्त्र में पुत्र चार प्रकार के बतलाये गये हैं । जैसे—

जात, पुत्रोऽनुजातश्च, अतिजातस्तथैव च ।

अपजातस्तु लोकेऽस्मिन्, मतव्यः शास्त्रवेदिभिः ॥१॥

अर्थात् जात, अनुजात, अतिजात और अपजात ये चार प्रकार के पुत्र होते हैं । अब यह प्रासंगिक प्रश्न उठता है कि इन चारों की व्याख्या क्या है ? इसका उत्तर देता हुआ शास्त्र लिखता है कि—

मातृ तुल्य गुणो जात अनुजानः पितुस्तमः ।

अतिजानोऽधिकः तस्मात् अपजातोऽधमाधमः ॥

मुनिराज के पापिम लौंगने पर उसकी सास आदि ने उसके पति को उसके ललाट के तिलक को साधु के ललाट में लगा हुआ दिखाया। यह दृश्य देखकर उसने अपने दिल में विचार किया, "अहो विषय यामना अत्यन्त बलवती होती है। वह धर्मात्मा प्राणी को भी पतित कर देती है।" उसी दिन से सुमद्र के प्रति हमरा प्रेम दिनों दिन क्षीण होने लगा। चतुर सुमद्रार्थ प्रेमाभाव के कारण को तुरन्त ही साह गई। रात्रि में वह उस मिथ्या कलक को दूर करने के लिये कायोत्सर्ग ध्यान में रियत रही। उसके शील को जानने वाली शासन देवी उसके समक्ष प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुई और उसने कहा, "सुमद्रे। कहो ॥ मैं तुम्हारा कौनसा मनोरथ पूर्ण करूँ?"

शासन देवी के सुप्रारविष्ट स निकले हुए साहस बढाने वाले वचन सुनकर सुमद्र ने विनीत भाव से उससे यह प्रार्थना की कि हे देवी। आप भरे इस मिथ्या कलक को दूर कर शासन को प्रभावित करो। सुमद्र की प्रार्थना का आदर करती हुई शासन देवी ने उत्तर दिया, "कल प्रातः काल मैं नगर के सभी फाटक बंद कर दूंगी। जय नगरनिवासी पूरे परेशान हो जायेंगे तब मैं आकाशवाणी द्वारा पुरवासियों को कहूँगी कि मा, वचन और काया स शुद्ध शीलवाली यदि चालनी में पानी लेकर तीन बार नगर के किवाड़ों पर जल छिड़के तो दरवाजे शीघ्र खुल जायें। असफल होने पर तुम उस कार्य को करना जिससे तुम्हारा नवाद दूर हो जायगा और ससार में तुम्हारी कीर्ति फैल

व्यवहार आदि के कष्टों से बधू का जीवन घडा ही दुःखमय होता है ।

यह तो केवल गृह कार्य ही बतलाया गया है अब कुछ और भी इस के उपाय बतलाये जाते हैं । सर्व प्रथम तो उपाय यही है कि स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं होने देना चाहिये, क्यों कि परतंत्रता की अवस्था में ही स्त्री के शील की रक्षा हो सकती है । यदि स्त्री को थोड़ी ही स्वतंत्रता भिड़ जाय तो उसे स्वरिणी बनते सनिक भी देर नहीं लगती । शास्त्र भी स्त्रियाँ को स्वतंत्र रखने की सख्त मनाई करता है—

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने ।

पुत्राश्च स्थविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति ॥

अर्थात् कुमारवस्था में उसका रक्षा का भार पिता पर रहता है युवावस्था में उसकी रक्षा उसका पति करता है और वृद्धावस्था में उसकी रक्षा उसके पुत्र करते हैं इसलिये स्त्री को कभी स्वतन्त्र नहीं रखना चाहिये । केवल इतना ही नहीं शास्त्र तो 'स्त्रियों' की शील रक्षा के निमित्त अपनी यहा तक व्यवस्था देता है कि कुलीन स्त्रियाँ को घरके दरवाजे पर नहीं बैठना चाहिये । नाटक सिनमा और रेल् समाशे भी नहीं देखने चाहिये । झरोखों में भी मुँह निकाल कर नहीं बैठना चाहिये । अपने गोपनीय कुश्ची, स्तन आदि अंगों को भी जगड़ाई लेते वक्त या और किसी प्रकार प्रकट नहीं करना चाहिये । पर पुरुष के साथ आपस नहीं करना चाहिये क्योंकि ये सब शील रक्षण में घातक स्वरूप हैं ।

यधु स्थिरचित्त वाली, गृह कार्य में कुशल कुलीन और पति प्रसा तथा देवता, अतिथि और वन्धुओं का सत्कार करनेवाला एवं निर्दोष होनी चाहिये ।

अब यह प्रश्न आगे आता है कि धनु रक्षा किस प्रकार करनी चाहिये ? इसका तो यही उत्तर होसकता है कि पति का चाहिये कि वह अपनी स्त्री को गृह कार्य में इस प्रकार संलग्न करदे कि एक के बाद दूसरा काम उसके सामने अपने आप उपस्थित होता रहे और उसे त्र्यर्घ्य की यातचीत करने का अवसर ही प्राप्त न हो । कहामा है—

शरयोत्पादनं गेहं मार्जनं पयःपाविश्र्यचुल्लीन्रिया,
स्याली क्षालनं धान्यं पेपणभिदा गोदोहं तन्मन्यजैः ।
पाकैस्तत्परिवेषणैः समुचितैः पात्रादिशौचक्रिया,
श्वधू भर्तृननाददेष्टुं विनयैः कष्टं धर्तुर्जीवति ॥

अधानू शय्या (खाट) छटना, घर की सफाई करना, जल भरना, रसोई के स्थान को लोप पोत कर पवित्र करना, रसोई के पात्र धांस धो कर साफ रखना, गाय बैल को दूहना, दूध का जमा कर भण्डन करना, रसोई बनाना, बनाये हुए पाक को परोसना, झूटे पात्रों को धोकर पुनः पवित्र करना इत्यादि गृह कार्यों से तथा साम, पति, जनक और देवर आदि के साथ विनय

आदि क साथ विनीत भाव से पक्ष आने वाली, मास क प्रति सदैव शुद्ध भक्तिभाव रखनवाली, अपने कुटुम्बिया से अत्यन्त स्नेह रखनवाली, सेरकों परन्दार साथ और कृपा दृष्टि रखने वाली अपना सौत्रों म भी मदैव ईर्ष्या रहित और प्रमत्त मनवाली अपने पति क मित्रा के साथ हँसी मजाक के बचन बोलने वाला तथा मत्त जन्तु आ का ओर घृणा की दृष्टि से देखनेवाली स्त्रिया का परम पवित्र चरित्र पतिया क लिय सजीवन औषध के समान है ।

इसलिये अपनी आत्मा का उद्धार करनेवाले मनुष्य मात्र को चाहिये कि जिस कथा क साथ वह अपना पाणिग्रहण कर उसका शास्त्राक्त राति से मर्त्य प्रथम परीक्षा करे । विशाह क पञ्चात् उपराक्त व्यापारा और समर्गा मे सदैव उसे बचाये रखे । ऐसा करने से गृन्था अपनी शालवती स्त्री के प्रताप मे इहलोक मे सुख और यश का भागी होगा और दवता, अतिथि आदि को प्रसन्न और वृत्त करने के कारण पुण्य कर्मा द्वारा परलोक मे सद्गति का अधिभाग हागा ।

॥ अथ चतुर्थो गुणः प्राग्भ्यसे ॥

पापभार हाना भा गृहस्थी के लिये अत्यावश्यक है इसलिये अथ चतुर्थ गुण मे पापभीमता का विवेचन करते हैं ।

ससार मे मनुष्य जीवन मे जो दृष्ट और अदृष्ट विघ्न और बाधाएँ उपरिपत होती हैं उनकी उत्पत्ति के कारणों को पाप नाम से पुकारते हैं । याय शास्त्रका भा यही सिद्धांत है कि 'कार्य गुणा

षोडश साध्वी, वैश्या, दासी, व्यभिचारिणा स्त्र्या और चित्रका
 की स्त्र्या इनका संग भी कुटीन स्त्रिया को दुषित कर देता है। इस
 लिये इनसे भी बचते रहना चाहिये। जो जा कार्य सतियों का प
 शील से गिरा देते हैं उन्हें शास्त्र मुख से यहाँ बतलाते हैं
 यात्राजागर दूरनीरहरण मातुर्गृहेऽवस्थिति-
 वस्त्रार्थ रज कोऽपसर्पणमपि स्यात् दूतिका मेलकः।
 स्थानभ्रमसखी विवाहगमनभर्तु प्रवासादयो,
 व्यापारा, खलु शीलजीवितहरा, प्रायः सतीनामपि॥
 यात्रा, जागरण, दूर जगह से पानी लाना, बाहर में रहना, बखौं
 के लिये घासों के शम जाना, दूतिया के साथ मेल रखना
 अपना जगह छोड़ना, अपनी सग्निया व विवाह आदि में जाना
 पति का परदेश में रहना इत्यादि ये कार्य प्राय करके सति स्त्रिया
 के भा शाल रूपा जावन को हरण करने वाल हैं। अत स्त्रियों
 को चाहिये कि वे अपने शाल को रक्षा निमित्त इन कार्यों से सदैव
 कोसा दूर रहें। इसी में उनका भला है। अथ शास्त्राक्त राति स
 स्त्रियों को उपदेशान्ते हुए इस तीसरगुण का हम ममाप्त करते हैं।
 निर्ऋजा दयिते ननान्दपु नताश्वश्रूपु भक्ता सदा,
 स्निग्धा धन्धुपु घत्सला परिजने स्मेरा सपत्रिष्वपि॥
 पत्युर्निघ्नजने सनर्मवचना विज्ञा च तद्वद्वेपिपु,
 स्त्रीणा सवनन नतपु ! तदिद धोजौपध भर्तृपु ॥१॥
 हे सुधु ! पति के साथ निकपट व्यवहार करने वाली, नन

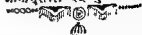

चोरा करनेपर किसका सर्वनाश नहीं हुआ? अर्थात् सनका मत्वा-
नाश हुआ। चौरयागामी कौन पुण्य घनदान और पुण्यहीन
नहीं हुआ। कहाँ तक कह, परखी म आसक्त रावण जैसा शूर-
वीर भा राम के बाणों का शिकार हुआ। अब जूआ, चोरी,
मदिरापान, मांस भक्षण और व्यभिचार आदि शास्त्रनिर्दिष्ट
अवागति को प्राप्त कराने वाले कर्मा का परित्याग करना ही मसार
में श्रेयस्कर है। क्योंकि पञ्चेन्द्रिय प्राणियों के मारन में आसक्त
मांस भोजी प्राणियों को नरक में जाना प्रकार के असह्य कष्टों को
भोगना पड़ता है।

अब हम प्रसंगवश प्राप्त हुए मांस भक्षण के विषय में शास्त्रीय
और वैज्ञानिक विवेचन करते हैं।

मैं प्रथम यह प्रश्न उठाता हूँ कि मांस खाना उचित है या
अनुचित ?

इसका सीधा सा उत्तर यह है कि मनु और मांस ये शब्द
मृत, पिशाचादिकों के भक्षण हैं देवता और मनुष्य के नहीं, अतः
मनुष्य का उचित है कि देवता का कनिष्ठ भो पशु मारकर
उनका मांस का घलि न दे और न ग्रहण करे। कारण—
देवता और मनुष्य के लिये इस प्राकृतिक सृष्टि में फल फूल
कंद तरु के मीठे आदि अनन्त पदार्थ सुलभ हैं अतः
मनुष्य को निरामिष भोजन करना ही उचित है। मांस खाना
नाति, धर्म, अर्थ काम और मोक्ष इन सबमें विरुद्ध तथा हानि
कारक है। अतः धर्म, अर्थ, और मोक्ष चाहने वाले को मांस
कभी नहीं खाना चाहिये।

कारण गुणेनारभते ” अर्थात् कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है । इसलिये इस ससार में जो हमें घुरे फल भोगने पड़ते हैं, जो विपत्तियाँ और कठिनाइयाँ हमारे सामने उपस्थित होती हैं उनके कारण हमारे किये हुए घुरे कर्म हैं और उन्हीं घुरे कर्मों को श्राप कहते हैं । चोरी परस्त्रीगमन जुआ खेलना आदि ये छष्ट विघ्ना के कारण हैं । चोर, व्यभिचारी और जुआरी मनुष्य का लोगा में न तो कोई आदर होता है और न कोई उसका विश्वास ही करता है तथा सारा सम्यक् ससार उसे घृणा की दृष्टि से देखता है । यहाँ तक कि कोई भी उसे अपने पास तक नहीं आने देता उसे इस लारुम अनादर, बन्धन, दण्ड आदि कई कष्ट भागने पड़ते हैं । शास्त्र भी उदाहरण मदिग इस जात का समर्थन करता हुआ लिखता है कि—

प्लुताद्राज्यविनाशन नलनृप प्राप्सोऽथवा पाण्डवा
मद्याहृण्णनृपश्च राघवपिता ! पापद्विनो दूषितः ॥
मासाच्छ्रेणिक भूपतिश्च नरके चौर्याद्विनष्टा न के ?
चैशपात कूनपुण्यको गतधनोऽन्यस्त्री रतो रावणः ॥१॥

राजा नल और पाण्डव लोग जुआरी होने के कारण अपने पूर्वजों के धातुमल से उपाजित राज्य से हाथ धो बैठ । राजा कृष्ण और समस्त यदुवर्ग का मदिरापान से सहसा सर्व नाश होगया । रामचन्द्र के पिता राजा दशरथ को शिकारी होने के कारण पुत्र के शिवाग का दुःख सहना पड़ा । मासभोजी होने के राजा भेजिउ का नरक का आविध्य स्वीकार करना पड़ा ।

अर्थात् पशुवध की सलाह देने वाला, मास को साफ करने वाला जीव का वध करने वाला और मास को खरादने वाला, पकाने वाला, बेचने वाला और विज्ञान वाला, ये आठ वधिका के समान अपराधी व पापी हैं।

मास शब्द का अर्थ करते हुए मनुमहाराज लिखते हैं—

मास भक्षयिताऽभुञ्ज तस्य मास मिहाद्भ्यहम्

एतन्मासस्य मासस्य प्रवदन्ति मनीषिणः।

(मनु १—१५)

इस लोक में जो जिसके मास को खाता है परलोक में वह उससे मास को अवश्य खाएगा। पण्डितों ने मास शब्द का यही अर्थ दिया है। अतः मास खाना नीति और धर्म से विरुद्ध है।

धार्मिक दृष्टि से मासाहार का निषेध

हिन्दुओं के वेदशास्त्र ने 'अहिंसा परमोधर्म' या माहिंसी' कहा है अर्थात् प्राणीमात्र पर दया करना मनुष्य का परम धर्म है। इस विषय का अन्य धर्माचार्यों ने भी एकमत हाथ में मुक्त-कण्ठ से समर्थन किया है कि अपने प्राण पर भी दया करो, किसी को भी किसी तरह की पीड़ा न पहुँचाओ।

हजरत ईसा ने बाइबिल में परमाया है कि "जो तुम्हारे बाय गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम दाहिना गाल भी उसके सामने कर दो। तुम अपने वैरियों के साथ भी प्यार करो। जो तुम्हें गाल दे उह आशीर्वाद दो। जो तुम्हारी चुट्टी करे उसकी

नैतिक दृष्टि से मासाहार का निषेध

चाहे आस्तिक हो या नास्तिक यदि न्याय की दृष्टि से देखा जाय तो मास खाना सर्वथा अन्याय है । कारण मास कोई घृत या लम्बा नहीं है और न वह किसी वृक्ष के हा लगता है तथा न उसकी कोई खेती ही होती है जो न्यायपूर्वक प्राप्त हो सक । यह तो इसके विपरीत निरपराधी मूक पशुओं का निर्दयतापूर्वक हनन करने पर मिलता है अतः मास खाना नीति से विरुद्ध है । इसी बात को निम्नलिखित महामारत का श्लोक पुष्ट कर रहा है ।

नहि मासतृष्णात्काष्ठा दुपलाढापि लभ्यते ।

हत्वा जंतु ततो मासतस्मात् दोषस्तु भक्षणे ॥१॥

नाति कर्त्ती है कि ससार में प्राणों से अधिक प्रिय कोई अन्य वस्तु नहीं है । जैसे मनुष्य को अपने प्राण प्यारे होते हैं वैसे प्रकार सभी जीवा को भी अपने प्राण प्यारे होते हैं । यदि मास खाने वाला "यन्त्रिया" के प्राणा का अपहरण करे तो उन्हें कितना मारा हुआ पाता है ! अतः निम्न अन्वय किमा को हुआ देना अन्याय अर्थात् पाप है । न्यायाधीश मनुजी तो यहाँ तक फरमाते हैं कि—

अनुमन्ना विशसिता, निहन्ता त्रय विक्रयी ।

सस्कर्त्ता चोपहर्ता च, ग्राहकश्चेतिधातका ॥

(मनु अ ५, श्लो ५१)

चाहता है तब उसकी रुचि मद्य की ओर भी दौड़ती है क्योंकि मांस और मदिरा का घनिष्ठ सम्बन्ध है। जहां ये दोनों मित्र एकट्ठे होते हैं वहां व्यभिचारादि अनेक दोषों का भी अवश्यमेव प्रादुर्भाव हो जाता है। इस विषय में हम एक कवि और भिक्षुक के संवाद का श्लोक नीचे उद्धृत करने हैं —

मिक्षो ! मसनिपेवण, किमुचित, कि तेन मय्य विना,
मद्यचापि तव प्रिय प्रिय महो ! वारागनाधिस्सह ।
वैश्या द्रव्य रुचिः कृत स्तव धन द्यूतेन चौर्येण वा,
चौर्य द्यूत परिग्रहोऽपि भवतो भ्रष्टस्य काऽन्यागति ॥१

किंमा कवि ने एक भिक्षुक के हाथमें मांस देखकर पूछा कि मिक्षो ! क्या मांस खाते हो ? क्या मांस खाना उचित है ? भिक्षुक ने उत्तर दिया कि हा खाता हूँ परन्तु मद्य के बिना उस का स्वाद अच्छा नहीं लगता। तब कवि ने पूछा कि क्या मद्य भी तुम्हें प्रिय है ? भिक्षुक ने उत्तर दिया कि हा वैश्याओं के साथ मदिरा भी हमें बहुत प्यारी है। कवि ने कहा कि वैश्याएँ तो धन चाहती हैं और तुम्हारे पास धन कहा ? भिक्षुक ने उत्तर दिया कि धर्मभ्रष्ट की ओर क्या गति होती है अर्थात् मांस खाते तब हम सब काम करने पड़ेंगे। चोरी या लूट से हमें धन भा कमाना पड़ेगा। अतः मांस खाना धर्म से सर्वथा विरुद्ध है।

भ्रष्ट अपाप के कारण रूप, मद्य, मांस, और व्यभिचार आदि के सेवन करने से मनुष्य नरक के दुःखों को भोगता

भलाइ करो । जो तुम्हारा अपमान करे और सतावे उसका विष मा प्रभु से प्रार्थना करो । जिससे तुम स्वर्गवासी पिता का सतान होओ अर्थात् ईश्वर के पुत्र नहलाओ ।”

इसी प्रकार हृदय में लिखा है कि “जनाब रिमाळ तमा वसले अछाह अलहे वसलम न करमाया है कि सम्पूर्ण सृष्टि अछाह की औलाद है । इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जैसा सहानुभूति अपनी औलाद के साथ करे वैसी ही सारी सृष्टि के साथ करे ।” इससे यह सिद्ध होता है कि कठणामय होना अथवा एक दूसरे के साथ सहानुभूति रखना समस्त धर्मों का उद्देश्य है । अर्थात् दया ही सब धर्मों का मूल है ।

दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान ।

तुलसी दया न छोड़िये जय लग घटमें प्राण ॥

अब सब धर्मावलम्बियों को विचारना चाहिए कि मास भक्षण से फिर दया कैसे स्थिर रह सकती है ।

मास भक्षण करने से तमोगुण की वृद्धि होती है । मनुष्य में निर्दयता, कठारता, क्रूरता, गर्व, अभिमान, क्रोध और अज्ञान इत्यादि दुर्गुण आ जाते हैं । मासाहारी की बुद्धि तमोगुण से आच्छादित होने पर विवेकहीन और मन्द हो जाती है । इसलिए वह धर्माधर्म के विषय में कुछ भी समझ नहीं सकता । अर्थात् वह धर्म को अधर्म, पाप को पुण्य, हित को अहित मान कर मानव धर्म को मूल जाता है ।

सारांश यह है कि जब मनुष्य का चित्त मास खाने

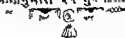

स्तुओं को सरादने का विचार किया लेकिन विमल ने जमके बेजार को भङ्ग कर दिया ।

वहाँ से आगे चलने हुए वे दोनों फिर किसी बीच में आने गल गाँव में ठहरे । वहाँ पर उनके पास धीवर लोगों ने आकर जाल पाने के लिये सूत मागा । सहृदय शायर ने सूत देने के लिए तैयार हो गया किंतु विमल ने उह सूत बेचना पाप समझ हीन हो मना कर दिया । वहाँ से खाना छोड़कर वे थोड़े ही दिनों में कनकपुर जा पहुँच ।

वहाँ पर पहुँच कर थोड़ी देर विश्राम लेने के पश्चात् विमल ने भोजन पकाना शुरू किया । इसी बीच में आकर एक मेठ ने विमल से आग मागी किंतु विमल ने उसे निलजुल मना कर दिया । तब क्रोधित होकर उस दय ने मायावी मेठ के रूप का छोड़कर अपने असली राक्षसी रूप को धारण कर लिया और विमल को डराने लगा किंतु विमल ने डमरी तनिय भी पाया न की । तब राक्षस ने विमल से कहा कि यदि तू अग्नि दगा तो तुझे छान दूंगा नहीं तो तेरी जान ले लूंगा । राक्षस के वचन सुनकर विमल ने निर्भयता पूर्वक उत्तर दिया कि हे राक्षस ! अग्नि मय तरह से शस्त्र है अत आतंक लोग उसे देने में पाप समझते हैं । ग्राह्या में भी लिखा है कि “पापमीर आतंक का चाहिये कि वह मधु, माँस पदिरा गन्ध अग्नि और यन्त्र मन्त्र आदि किसी को न दे । इसलिए मैं तुम्हें अग्नि न दूंगा चाहे मेरी प्राण हानि भी क्यों न हो ।

विमल के निर्भय वचन सुनकर राक्षस बहुत प्रसन्न हुआ और अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट करके कहा ‘ विमल ! स्वर्ग

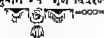
है। इसलिए विमल की तरह इन सब का त्याग करके उसे पाप भोग बन जाना चाहिये क्योंकि जो मनुष्य पापभोग होता है उसे सब सम्पत्ति अपन आप आकर घेर लेती है। इस की पुष्टि में विमल सेठ का दृष्टान्त दिया जाता है।

विमल सेठ का दृष्टान्त

कुशस्थल नामक नगर में विमल और सहदेव नामक दो वणिज पुत्र रहते थे। विमल पापभोग था और सहदेव पाण्डुराज से परिपूर्ण। एक दिन उन दोनों ने गुरु के पास एकड़ी माध सम्यक्त्व महित श्रावक के तरह श्रमों को ग्रहण किया। कुछ समय के पश्चात् वे दाना व्यवसाय के लिये विदेश को खाना हुए। जाते जाते मार्ग में राइगौर ने विमल से मार्ग पृच्छा पर उसने यही उत्तर दिया कि मैं माग नहीं जानता।

दूसरे सठ लोग श्रावस्ती नगरी में व्यापार सम्बन्धी अधिक लाभ सुनकर उसकी ओर चलपड़े। किन्तु मार्ग में बहुतसे छोटे २ मेढकों का भेद्य कर वह उधर नहीं गया और उसने सीधा कनक पुर की राह ली।

मार्ग में आने वाले किसी एक गाँव में गुलो, भौरों की महद, नमक और बहुत पुराने तिल आदि पापात्मादक कई पदार्थ सस्ते भाव से बिक रहे थे किन्तु विमल ने उनमें से किसी एक को भी नहाने रोका। गाव के लोग मकरान को नया उमका धा बना कर बेचने थे किन्तु विमल पापभीरु होने के कारण उसे नहाने रोका। सहदेव ने उपरोक्त पाप रूपी दलदल में कैमादेने वाली

करन स तथा अपनी प्रशमा करने से कर्म बन्धन बधने हैं और जन्म जन्मान्तों में उस नाच बझ में ही जन्म मिलता है ।

जा मनुष्य मत्स्यरूपा का निंदा करता है वह उम निंदा से अपने आप का हा दूषित करता है । क्योंकि जा मनुष्य आकाश में सूर्य को सामन घूळ फेंकता है वह उसी पर आकर गिरती है । पक्षिया में काआ चाण्डाल माना जाता है, पशुओं में गधा चाण्डाल होता है और मनुष्यों में काह चाण्डाल होता है । इन सब चाण्डालों से जा अधिक चाण्डाल परनिंदा करने वाला होता है । अनादर से जा का बुद्धि होती है और आदर से जा का क्षय होता है तथा गुणों में पुण्य की हानि होती है एवं निंदा से असद्गति प्राप्त होती है । अपना प्रशमा, दूसरे की निंदा, महा पुण्या ५ गुणों में मत्सर और मिता अवसर और मध्यम ५ वृथा बर्तन करना पुण्य छोटा मनुष्य का भी पतित बना देता है । मनुष्य की उत्तम बुद्धि कमा दूषित नहीं होती, मध्यम बुद्धि यद्यपि दूषित हो जाता है तथापि बाहर निंदा रूप से प्रकट नहीं होती । अधम बुद्धि पाप में जा का निंदा करती है किन्तु अधम से अधम बुद्धि रात दिन निंदा का गटन ही लगा देती है । दूसरे विद्यमान या अविद्यमान सब कह हुए और सुन हुए किसी गुण को प्रदान नहीं करते किन्तु सब विपरित निंदा करने वाले के शत्रुता बढ़ाने हैं और सुनने वाले का बुद्धि प्रदान करते हैं । अतः परनिंदा नहीं करना चाहिये । परनिंदा बड़ा भारी पाप है उससे सदा बचना चाहिये । पाप न करने पर भी यह मनुष्य को दूसरे के पापों से लिप्त कर देता है । इसी पुष्टि में जरती का दृष्टान्त दते हैं ।

और उनका सर्वत्र आदर होता है तथा लोगों के सहयोग से उन के सभी धार्मिक सामाजिक और नैतिक कार्यों का सम्पादन सुख पूर्वक होता है। परन्तु जो प्राणी देशाचार का उल्लंघन करने लग जाता है उस बड़ी भारी हानि पहुँचती है। उसने दशवामा इसके विरुद्ध हो जाते हैं और शस्त्रों में उसे असहाय रह कर ही अपना कष्टमय जीवन व्यतीत करना पड़ता है। शास्त्र में भी कहा है -

व्यस्नीक मस्तु वा मास्तु, लोकोक्तिस्तु सुदुस्महा ।
भज्यता भाजन मा वा दणस्कारस्तु मारयेत् ॥१॥

अर्थात् चाहे अपराध हो या न हो किन्तु लोकापवाद वह ही जमहा होता है। वरतन पड़ो या न पड़ो किन्तु आवाप मा ही नेता है अतः प्रत्येक गृहस्थी को चाहिये कि यदि समाज में अपना जीवन सुप्रमय व्यतीत करना है तो वह योग्यतानुसार लोगों के सहयोग का प्राप्त कर शिष्ट मनुष्यों से सम्मत देशाचार का सम्यक्तया पालन करे। क्योंकि इसीमें उसके कार्य की सुख पूर्वक सिद्धि होगी और समाज में उसकी कीर्ति कौमुदी के प्रसार होगा।

अथ पष्ठो गुण प्रारभ्यते

जा गृहस्थ उत्तम, मध्यम और अधम इन तीन प्रकार के भेद वाले प्राणियों की निन्दा करता है वह निन्दक कहलाता है। निन्दक मरकर नरक में जाता है क्योंकि निन्दा करने में बहुत दोष है। दूसरा का विरस्कार करने से, दूसरा की हर प्रकार की निन्दा

स्वयं धारकर छाल पिलाइ । राजि में दैवयोग से उस अतिथि की श्नु हो । गइ क्योंकि उम छाल म चील के पजा में उन्टे मुँह छटने हुए साँप के मुँह से बहर टपक गया था ।

मुग्रह उस अतिथि को मरा हुआ देख कर वह बुढ़िया मारे आनंद के जट्टहने लगी और कहने लगी,—“देखा । देखा ।” इस दानी सज्जन का चरित्र देखा ॥ घन के लोभ से लोगों का इस प्रकार जहर दे देता है । कभी भूल कर भी इसका भरोसा न करना । यह दान की कृत्रिम शुद्धता में छिपा हुआ मयानक हत्यारा है ।

इसर जस अतिथि की हत्या इसर उधर घूमने लगी और विचार करने लगी कि मैं किसे लू । दाता शुद्ध मन वाला है । बालिन अन जान है । सर्प अन्न और परपशु था । चील का मर्प स्वामाधिक भोजन है अतः मैं किसे पकड़ूँ । इस प्रकार विचार करती हुई जस हत्या ने उसी निंदक बुढ़िया पर आक्रमण किया और वह शीघ्र ही काली कुबड़ी और कोढ़नी होगई । इसलिये मनुष्य मात्र को चाहिए कि वह किसी की निंदा न करे ।

जब कि साधारण मनुष्य की निंदा करने से भी अमंगल होता है तो राजा मंत्री, दय, गुरु, और आदरणीय पुरुषों की निंदा करने से प्राण हानि होना माधारण सी बात है । शास्त्रों में भी कहा है—

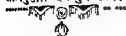
नो चैव मासिषध्व ह्यिस्थिणा क्रुश्व कारण चयण ।

अलिय अभ्रग्वान पे सुन्न मम्म चेहार्ह ॥१॥

किसी सुन्दर गाँव में, दाता लोकप्रिय सुन्दर नामका एक सठ रहता था। उसका दिल जितना उदार और दानी था उतना वह धनवान नहीं था। गाव के लोग भी उसे बहुत चाहते थे। श्रावण वरसते हुए घादल से ही कुछ प्राप्ति की आशा रख सकते हैं। धृधा गरजते हुए समुद्र से नहीं।

उसके जरती नाम की पड़ोसिन थी। वह रात दिन उसकी निंदा करने में ही मशगूल रहा करती थी। लोग के सामने वह सदैव बड़बड़ाया करती थी कि विदेशी लोग इसके घर पर आवे हैं। इसे घमात्ता समझकर अपना द्रव्य त्याग पर देते हैं वे विदेश में जाकर मर जाते हैं। उनका धन इसके पास रह जाता है। यह खूब आनन्द और कसब में मग्न रहता है। देखलिया इस घमात्ता को। यह धर्मी नहीं पापी है। यह दानी नहीं ठग है। यह सज्जन नहा दुर्जन है यह निधसनीय नहीं विश्वासपाती है, सदाचारी नहीं किंतु पाखण्डी है, अतः इसका भरोसा न करो और न इसके चण्डुल में पँसो। मेरे कहने पर विश्वास रखो। ऐसा कोई भी दिन खाली नहीं जाता था जिस दिन वह उसकी निंदा नहीं करती।

एक दिन रात होने पर एक भूखा कार्पटिक उम सेठ के घर पर आया। उम समय उसके घर में कुछ भी खाद्य और पेय सामग्री न होने के कारण उमका दिल बड़ा दुःखी हुआ। वह दानी और अतिथियों की खुटेदिल से सेवा करने वाला था। इसलिये उसने उसको भूखा सुलाना उचित न समझा। वह उसी समय अपनी पड़ोसिन खालिन के घर जाकर छाछ ले आया और उसने उसे

निवास करती थी उनके वेगवती नाम की एक कन्या थी। एक समय वहाँ पर विहार करता हुआ कोई शुद्ध ज्ञात्री साधु आकर बाहर के उद्यान में ठहरा। लोग भक्ति भाव में ओतप्रोत होकर उसके चरणार्थ चढ़ा जाने लगे। साधु की पूजा और सत्कार को देखकर मिथ्या मात्सर्य के यश हो लोगों से कहने लगी कि यह साधु पातङ्गिनी है। ब्राह्मणों का छोड़ कर इसे क्या पूजते हो ? इसको तो मैंने स्त्री के साथ सम्भोग करते देखा है। इस बात को सुनकर उसके बचनों पर विश्वास करके लोग उसकी पूजा में निरुत्त हो गये।

यह दृग्गन्ध साधु, इस ज्ञान का ताड़ गया कि मेरी किसी ने कुछ निंदा करके मुझे कलंकित किया है। इस लिये मेरे कारण संसार में जैन शासन की अपकीर्ति न हो ऐसा विचार करके उसने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक यह मेरा कलंक दूर न होगा तब तक मैं भोजन न करूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर वह 'काउत्सग' ध्यान में डाल दी। उसके ध्यान की दृढता से प्रसन्न हो शामन देव प्रत्यक्ष हुए और उन्होंने वेगवती के शरीर में तीव्र वेदना डपट दी। उस वेदना में व्यथित होकर वह एक दम चररा गई और मन ही मन पछताती हुई साधु की शरण में पहुँची तथा सब के सामने अपने द्वारा की हुई मिथ्यानिंदा के पापों की उमके चरणों में गिरकर क्षमा माँगने लगी। तब शासन देव ने पुनः उसे स्वस्थ कर दिया। अन्त में धर्मोपदेश के प्रभाव से प्रभावित होकर उसने दाक्षा ग्रहण करली और उसका चिरकाल तक अखण्ड पालन कर अन्त में मर कर सौधर्म देवलोक में देवी हुई। बाद में वहाँ से चरकर जनक नन्दिनी सीता हुई और उस साधु को पूर्व भव में

सन्ता विहुवत्ताव्वो परस्म दोपो न होइ विवुहाण
 कि पुण अविज्जमाणो पयडो छन्नो य लोयस्स॥
 वि अरइ अव्भ कम्माण इयरस्सवि जो जणस्य दुब्बुद्धी
 सो गरहिज्जई लोण लहई थ दुस्खाई तिस्खाई ॥ ५ ॥
 जो पुण जइण समियाण सुद्धभावाण वभयारीण॥
 अब्भक्खाण देइ मच्छर दोसेन दुट्ठमई ॥ ४ ॥

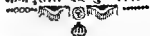
मनुष्य का चाहिय कि वह अपना हृदय में मिथ्यानिंदा से
 युक्त विषुनता से भरा हुआ, मर्मस्थान का घाव पहुँचाने वाला
 और परायण कलिल मनुष्य उत्पन्न करने वाला वचन कभी भी
 न निकाले। बुद्धिमान् मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह किसी
 मन्त्रिमान् दास का भी लाला के समक्ष अपनी जिह्वा से प्रकट
 न करे। अत्रिमान् दास का तो प्रकट करना उसके लिये नितात
 अनुपयुक्त है। जो दुष्ट बुद्धि मनुष्य की वृथा निंदा करता है
 और सभ्य समाज के मामल अकारण है उसे निंदित ठहरता
 है वह इस अमार समार न भाति भाति के भयकर दुष्ट पाता
 और जो शुद्धात्मा, सम्यक्, दृष्टि वाल उदार पुरुष की इर्ष्या और
 द्वेष के यत्नाभूत हाकर निंदा करता है वह अनन्त दुष्ट का भाग
 कर अन्त में तीव्रतरक में जाता है। इस बात को अत्र वेगवता
 के उदाहरण द्वारा पुष्ट करत हैं।

इसी भरतखण्ड में मिणाल कुण्डपुर नामक नगर था।
 उममश्रामूति नाम का पुरोहित और उसकी स्त्री सरस्वती

निवास करती थीं उनका वेगयती नाम की एक कन्या थी। एक समय वहाँ पर विहार कर रहा हुआ कोई गुह्य ज्ञाती साधु आकर बाहर व उद्यान में ठहरा। लोग भक्ति भाव में ओतप्रोत होकर उसके वदनाथ वहा जाने लगे। साधु की पूजा और सत्कार को देखकर मिथ्या मात्सर्य के घश हो लोगों से कहने लगी कि यह साधु पाखण्डी है। ब्राह्मणों का छोड़ कर इसे क्यों पूजते हो? इसको तो मैं सत्री के साथ सम्मोग करा देखा है। इस बात को सुनकर उनके वचनों पर विश्वास करके लोग उसकी पूजा में निवृत्त होगये।

यह देखकर साधु इस बात को छोड़ गया कि मेरा किसी ने झूठा निंदा करके मुझे कलंकित किया है। इस लिये मेरे कारण संसार में जैन शासन का अपकीर्ति न हो ऐसा विचार कर उसने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक यह मेरा कठर दूर न होगा तब तक मैं भोजन न करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर वह 'काउसग' ध्यान में डाल होगया। उसके ध्यान की दृढता से प्रसन्न हो शासन देव प्रत्यक्ष हुए और उन्होंने ने वेगयती के शरीर में तीव्र वेदना उत्पन्न करदा। उस वेदना से व्यथित होकर वह एक दम चरता गई और मन हा मन पछताती हुई साधु की शरण में पहुँची तथा सब के सामन अपने द्वारा की हुई मिथ्यानिंदा के पापों को उसके चरणों में गिरकर क्षमा माँगने लगी। तब शासन देव ने पुन उसे स्वस्थ कर दिया। अन्त में घर्मोपदेश के प्रमाण से प्रभावित होकर उसने दाक्षा ग्रहण करली और उसका चिरकाल तक अखण्ड पालन कर अन्त में मर कर सौधर्म देवलोक में देवी हुई। बाद में वहाँ से चमकर जनक नन्दिनी सीता हुई और उस साधु को पूर्व भव में

फलकित करने के कारण उसे इस लोक में फलकित होना पड़ा ।
साधु भी निष्कलक सिद्ध होकर पुन लोगोंद्वारा सत्कृत होने लगा
इस कार्य स जगत में जैन शासन की अच्छी प्रभावना हुई ।

शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि केवल निंदक ही उभय लोक में
दुःखी नहीं होता, बल्कि जो पराई निंदा सुनता है उसे भी पाप
का भागी होना पड़ता है । जैसे—इमार समय में—

नियार्यतामालि ! किमप्यय मरुः

पुनर्विषष्टु स्फुरितोत्तराधरः ।

न केवल यो महता विभापते,

शृणोति तस्मादपि यः स पापभाक् ॥ १ ॥

‘पार्यती अपनी सखी से कहती है कि हे सखि ! फड़कते
हुए ऊपर के हाठ घाले और फिर कुछ कहने की इच्छा वाले इस
मद्वारी का रोको । केवल महापुरुषों की निंदा करने वाला ही
पापी नहीं होता किन्तु जो उनकी निंदा सुनता है वह भी
पापी है ।’

अब पाठक स्वयं सोच सकते हैं कि जो पराई निंदा सुनता
भी पाप है तो निंदा करना तो कितना बड़ा भारी पाप होगा ?
अतः गृहस्थमात्र का यद् वर्त्तय है कि वह परनिंदा करने और
सुनने का अभ्यास छोड़ दे और त्याग का प्रशस्त पात्र बन कर
श्रेष्ठ धर्म के अविभारी हान के योग्य बने ।

॥ अथ सप्तमो गुण प्रारभ्यते ॥

गृहस्थ को ऐसे मकान में निवास करना चाहिए जो न तो अत्यन्त खुले मैदान में बना हुआ हो और न अत्यन्त छिपे हुए स्थान तथा उसमें निकलने और घुसने के अधिक दरवाजे भी न हों। केवल इतना ही नहीं वह शिल्प शास्त्र के अनुसार सुयोग्य स्थान पर बना हुआ हो और उसके आसपास रहने वाले पक्षी, सज्जन और सुयोग्य हों। इन सब बातों की आवश्यकता इसलिए प्रतीत होती है कि अगर मकान खुले मैदान में बना हुआ होगा और उसके किसी प्रकार की ओट न होगी तथा उसके आसपास यदि कोई मकान बना हुआ न होगा तो चोर, डाकू लुटेरे आदि उसे सहज में ही लूट लेंगे। मौका पाकर उसमें आग भी लगा देंगे और आसपास कोई सहायक न होने से उसकी रक्षा कोई न कर सकेगा। अतः अत्यन्त व्यक्त स्थान में निर्माण किये हुए मकान में निवास नहीं करना चाहिये।

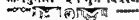
जो मकान अत्यन्त गुप्त स्थान पर चारा ओर से घिरा हुआ होगा वह न तो शोभनीय होगा और न शुद्ध वायु, रोशनी तथा पृथक् का ही उसमें सम्यक्त्व या समावेश हो सकेगा। इससे उसमें रहने वालों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अग्निशाल आदि उपद्रवों के होने पर ऐसे मकानों में निर्गम और प्रवेश बड़े ही दुर्गम हो जाते हैं। अतः ऐसे मकान में रहना मनुष्य के लिये अतीव हानिकारक है।

जिस मकान में निकलने और प्रवेश करने के लिए अनेक द्वार हों वह भी सद्गृहस्थ के निवास करने के योग्य नहीं है। क्योंकि निकलने और प्रवेश करने के अनेक मार्ग होने के कारण चोर, व्यभिचारी और लुटेरे आदि उसमें आसानी से प्रवेश करके धन दौलत और श्री वधा को उड़ाकर ले जा सकते हैं। कारण कि घर के एक दो दरवाजे ही सुरक्षित रह सकते हैं। किन्तु अधिक द्वार किसी हालत में सुरक्षित नहीं रह सकते। उनकी रक्षा में असावधानी हो ही जाती है। जिसके कारण गृहस्थ को एक दो नहीं किन्तु अनेक दुःख-वठाने पड़ते हैं तथा उसे अपयश का भागी भी होना पड़ता है। अतः ऐसे मकान में रहना बड़ी भारी भूल है जो अबसर पाकर बड़ी असह्य आपत्ति उपस्थित कर सकती है। इस कारण ऐसे मकान का निवास गृहस्थ को सर्वथा त्याग देना ही उचित है।

इतना सत्र होते हुए भी वह मकान शिल्प शास्त्र के अनुसार बना हुआ होना चाहिये। उत्तम और समतल पृथ्वी पर बना हुआ हो। जो शीत ऋतु में गर्म और ग्रीष्म ऋतु में शीतल तथा वर्षा में सर्दी और गर्मी दोनों रहता हो। उत्तम पृथ्वी की पहिचान बतलाता हुआ शिल्प शास्त्र लिखता है कि—“त्रिपञ्च सप्त दिवसै रत्न ग्रीह्यादि रोहणात्। उत्तम मध्यम होना विज्ञेया त्रिविधा मही। हस्तमात्र सनिवाणौ पुरिता नेत्र पाशुना। श्रेष्ठा समधिके पाशौ दाने हीना समे समा ॥

अर्थात् जिस पृथ्वी पर बोया हुआ धान तीन दिन में अंकुरित हो जाता है वह उत्तम और जहाँ पाँचदिन में उगता है वह मध्यम

तथा जहाँ सात दिन में बीज उगे वह हीन पृथ्वी कहलाती है। पृथ्वी की दूसरी परीक्षा यह है कि पृथ्वी में हाथ भर गन्ध खोदकर उसमें से रेत निकाले और बापिस उसी खड्डे को उसी रेत से पूरित कर। अगर रेत अधिक हो तो उत्तम, बराबर हो तो मध्यम और कम हो तो अधम समझना चाहिये।

जिस मकान पर पहल और चौथे प्रहर को छोड़ कर दूसरे और तीसरे प्रहर में वृक्ष और ध्वजादि की छाया पड़े तो उस मकान को अशुभ समझना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि वह अरिहंत भगवान् की पीठ, शकर और सूर्य की दृष्टि तथा त्रिष्णु के दाम पार्श्व और ब्रह्मा के दक्षिण पार्श्व को बचा कर अपने मकान का निर्माण करावे। यह सब निश्चय कर लेने के बाद भा मन्दाचारी गुणी और सरल स्वभावा पड़ोसिया का सब भी विशेष महत्व रखता है। क्योंकि यदि पड़ोसी सुगील न होकर दुःखाल हों तो उनके साथ भाषण करने से, उनकी बातें सुनने से और उनकी चेष्टाएँ आदि देखने से गुणी भी निर्गुणी हो जाता है। कहा भा है—

काजल की कोठरी में कैसे हू सयानो जाय,

एक रेग्व काजर की लागि है पै लागि है।

अर्थात् सज्जन मनुष्य स्तिता हो चतुर और गुणी क्यों न हो यदि वह असज्जों के व्यवहार में आजायेगा तो वह वैसा ही बने बिना न रह सकेगा। एक मारवाडा कवि ने क्या ही अच्छा कहा है—

हियो जावे फूट कूसगी मिलियो धकों ।

जावे कसू पो छूट साजी रग मिलियो धकों ॥१॥

अथात् जब कुमारी पुरुष का संग हो जाता है तब सज्जन मनुष्य का हृदय भी कानू से बाहिर हो जाता है जिस प्रकार कसूना रगसाजा के मेल से उतर जाता है ।

सज्जन पड़ोसी के साथ आशान प्रदान और परस्पर धात धात धरन तथा ध्यवहारों के देखने से एव उनके अनुसार कार्य करने से दयादि पुण्यको प्राप्ति होती है । दानादि देनेसे तथा अच्छे पोलियों के मध्य में रहने से सगमक की जिस प्रकार बूलिभत्र आदि के जन्म की प्राप्ति हुई । उसी प्रकार ऐसी जगह निवास करने वाला जरूर शुभ कर्मों के प्रताप से पुण्यशाली जन्म को प्राप्त करता है ।

अब यह शका उत्पन्न होती है कि बुरे पड़ोसी कौन कौन हैं और किन किन के पास नहीं रहना चाहिए ? इस शका को सहज ही में दूर करता हुआ शास्त्र लिखता है कि—

दुःख देवकुलासन्ने, गृहेहानि चतुष्पथे ।

धूर्तामात्य गृहाभ्यासे, स्थान सुतघनक्षयौ ॥१॥

भूर्त्वा धामिक पाखण्डितस्तैन रोगिणाम् ।

क्रोधनान्त्यजटसाना, गुरुनरपगवैरिणाम् ॥२॥

स्वामिचक्र लुब्धानामृषिस्त्री बालघातिनाम् ।

इच्छन्नात्महित धीमान् प्रातिवेशिकतां त्यजेत् ॥३॥

अथात् देवालय के समीप निवास करने से दुःख की उत्पत्ति

और चौराहे पर घर होने से घर में हानि होती है। धूर्त और मत्रा के पड़ोस में रहने से पुत्र और धन का नाश होता है। मूर्ख अधार्मिक, पाण्ड्यो, पतित, चोर, रोगी, क्रोधी, शूद्र, घमण्डी, गुरुपरिणामी, स्वामी को ठगने वाला लोभी, हिंसक, श्रद्धाहीन और बाल हत्यारा आदि पुरुषों के पड़ोस में अपना कल्याण प्राप्त करने वाला पुरुष को निवास नहीं करना चाहिये।

हराथ पड़ोसी होने के कारण मनुष्य को क्या क्या दुःख पटाने पड़ते हैं इस बात का पुष्टि में अम्या का उदाहरण देते हैं।

रैवतक गिरि के पास में कुत्रेपुर नामक नगर था। वहाँ पर द्रुमभट्ट का पुत्र सोमभट्ट निवास करता था। उसके अम्बिका नाम का छोटी बहन थी जो बड़ी ही सुन्दर और उदार थी। उन दोनों के सिद्ध और सुद्ध नाम के दो पुत्र थे। एक दिन श्राद्ध के दिन उसने मासजपण के ब्रती माधु को बड़ी ही भक्ति और श्रद्धा के साथ गोचरी प्रदान की। यह देख कर उसकी किसी एक पड़ोसिन ने कृत्या राक्षसी की तरह अपना भयंकर रूप बना कर ऊँचे हाथ किये और जोर से चिल्लाती हुई अपने घर से बाहिर निकली और अनर्गल बहने लगी। इसी बीच में किसी घर से उस अम्बिका की सास निकली। उसने पड़ोसिन के मुख से अपनी चट्ट की शिकायत सुन कर अपने पुत्र सोमभट्ट को इस बात से सूचित किया। सोमभट्ट बोला 'रे दुष्टे! तूने यह क्या किया? अब तक कुल देवता भी न पूजे गये। पितरों को पिण्ड भी प्रदान नहीं किया, अब तक ब्राह्मणों का भी माजना भी नहीं कराया और तूने इन कार्यों के पहिल ही इस जैन माधु को गोचरी से प्रदान कर दी। मूर्ख

तूने तो मेरे सर किये कराये पर पानी फेर दिया दुष्टे ! निकल यहा से । तुझ जैसा स्वैगिणी स्त्रियों क लिये मेरे घर मे स्थान नहीं है । वेशर्म ! निकल जल्दी निकल, जरा भी विलम्ब न कर आज से मैं तेरा मुँह देखना भी पाप समझता हूँ ।

इस प्रकार पनि से घर बाहर निकली हुई वह अभिका अपन पुत्रो को साथ लेकर घर स निकल पडी । कहीं पर आश्रय न मिलने क कारण वह किसी दूसरे नगर की ओर खाना हुई मार्ग में गर्मी की अधिकता के कारण थके हुए पुत्रों ने उससे पानी मागा । उसके शील के प्रभाव स सामने का सूखा तालाब भी जल से परिपूर्ण होगया । आम खा कर उन्होंने भूख बुझाई और अमृत समान स्वादिष्ट जल पीकर अपनी तृप्ता शान्त की तदन्तर वह अपने पुत्रा के साथ उस आनन्दपूर्ण का छाया में विराम करन लगी । इधर सास घर में गई । वहा पर क्या देखती है कि जिस आसन पर मुनि बैठा था, जिन पात्रा से मुनि को गोचरा प्रदान का गइ थी उस आसन और पात्रा को मोन के और रत्न जमाऊ देण कर प्रसन्न हुई । उसने यह सब बात अपने पुत्र से कहा । सोमभट्ट भी अपनी स्वा कौ गुणवती और पतिव्रता समझ कर पुन उसे बुलान के लिये उनके पाछे गया मार्ग में पश्चाताप करता हुआ वह वहाँ पहुँचा जहाँ पर डमकी स्त्री आम की छाया में विराम ले रही था अग्निका दूर से ही अपने पति को आता हुआ देखकर डर क मारे बच्चा मदित पास ही जलाशय में डूब पडा और शुभ ध्यान मे नष्ट हो गइर का छोड़कर काहण्ड नामक विमान में अम्बिका नाम की दवा हुई । सोमभट्ट भी लाका-

पराद स हर कर उसा जलाशय म वृद्ध पडा और वह भी आभियोगिक कर्म से उसी रिमात मे सिद्धरूप धारण करने वाला देव हाकर उसका वाहन बना ।

इसम यह सिद्ध होता है कि घुरे पडोसियों के बीच में रहने स मनुष्य ना बडे बडे दुःख उठाने पडते हैं । अतः सद्गृहस्थ को चाहिये कि वह अपने और दूसरे के सुख के लिये अच्छे पौसी यों के बीच में निवास करे ।

अथाष्टमो गुण प्राग्भ्यते ॥

अब अष्टम गुण में यह उतलाया जाता है कि सदाचारी मनुष्या का मग करने वाला गृहस्थ सदैव सुख भोगता है और ससार म उसका सर्वत्र आदर होता है । सत्सग में ऐसी सामर्थ्य है कि वह अज्ञानी मनुष्य को भी ज्ञानी बना देता है और कुमग ज्ञानी को अज्ञानी, पुण्यात्मा को पापी, और दयालु को निर्दयी बना देता है । कहा भी है कि—

दुर्घृत्तासगतिरनर्थपरम्पराया,

हेतु सता भवति किं वचनीयमथ ।

लकेश्वरो हरति दाशरथे कल्त्रम्,

प्राप्नोति यन्वनममौ किल सिन्धुराजः ॥१॥

अथान् दुराचारी मनुष्य का मग सजनों के लिये भी अनर्थ परम्परा का कारण होता है जैसे देखो रामचन्द्रजी की स्त्री माना जी को दुरण-करके राखण लगाया मितु उसकी मगति करने ममुद्र म हुआ । इसलिये गृहस्थ को च

दुष्टा की सगत न कर सदाचारी पुरुषों की सगत करे । कारण कि गिष्ट जना के संग स दुष्ट मनुष्य भी सज्जन हो जाने हैं । दुर्लभ और गुणवान पुरुष भी सगति विशेष के फल से पूजे जाते हैं । तुम्बाफल से रहित धाणा दण्ड कभी मटिमा का प्राप्त नहीं हो सकता । मत्स्य से दुष्टा को भी मज्जनता प्राप्त हो जाती है किन्तु दुष्टा की सगत से माधुओ को दुष्टता प्राप्त नहीं होती । जैसे पुष्पों से उत्पन्न सुगन्ध को मिट्टी धारण करलेता है किन्तु मिट्टी की गंध का पुष्प धारण नहीं करते । सज्जनों की सगत बुद्धि की जड़ता को दूर करती है चित्त को प्रसन्न रखती है और दिशाओं में चारों ओर कीर्ति फैलती है । और फिर क्या करती है ?

दूरी करोति क्रुमति विमली करोति,

चेतश्चिरन्त न मघ चुलुकी करोति ।

भूतेषु किं च करुणा बहुलो करोति,

सग सता किमु न मद्गलमातनोति॥१॥

अर्थात् सत्सग बुद्धि का दूर करता है चित्त को निर्मल और शुद्ध बनाता है, चिरकाल के सचित पापों को नष्ट करता है, प्राणियों के हृदय में दया की वृद्धि करता है और सब तरह के मगलों द्वारा मनुष्य को अभ्युदय का ओर ले जाता है । सगति का प्रभाव प्राणी पर किस प्रकार पड़ता है उसे एक ताते के उदाहरण द्वारा समझाते हैं ।

किसी जंगल में आम के वृक्ष पर एक नोले का जोड़ा रहता था । वे अपना समय बड़े ही आनन्द से व्यतीत करते थे । कुछ काल के उपरांत उनके दो बच्चे हुए । एक समय वे दोनों बाहर

दान के लिये गये हुए थे पीछे से एक शिकारी आया और उसने उस पेड़ पर चढ़कर उस घोंसले में हाथ डाला । एक शुक्र शावक का उसका हाथ लग गया और दूसरा दैववश घोंसले से नीचे गिर पड़ा और पृथ्वी पर पड़े हुए सूखे पत्तों का ओट में छिप गया । शिकारी दूसरे बच्चे को कुछ देर इधर उधर दूढ़कर वहाँ से चल पड़ा । पर पहुँचकर उसने अपनी प्यारी स्त्री के कथनानुसार उस बच्चे को न मारकर उसे एक पिंजड़े में बन्द कर दिया ।

इधर एक ऋषि कुमार उस दूसरे बच्चे को अपने पवित्र एवं शान्त तपोवन में ले गया और उसका बड़ी ही सावधानी के साथ पालन पोषण करने लगा ।

कुछ समय के बाद उधर से एक राजा शिकार खेलता हुआ निकला । उसने उस भील द्वारा पोषित बालक का धोखा सुना जाकि बहुत ही कर्णकटु थी । जब वह शातलजल और सघन छाया को दूढ़ता हुआ उस आश्रम में आया तो उसने उस आश्रम वाली तोते का भी मधुर वाणी सुनी । इन दाना की वाणी में परस्पर भेद देख कर वह विचार करने लगा ।

उमे विचार मग्न देख तोते ने कहा —

गवाशनाना 'स गिर' शृणोति,

अहं तु राजन् ! मुनि पुङ्गवानाम् ।

प्रत्यक्षमेतदुभवता हि दृश्यम्,

ससर्गजा दोष गुणा भवन्ति ॥१॥

हे राजन् ! वह तोता (मेरा भाई) गामानभोजी भीला की दिनरात कर्कश वाणी सुनकर उसका अभ्यासी होगया है और

मैं शान्त मुनिगों की मधुर और सत्कार पूर्ण वाणी सुनकर उसका आदी होगया हूँ । यह तो अब आपको स्पष्ट भाषा ज्ञान होगा कि गुण और दोष ससर्ग से ही उत्पन्न होते हैं । इसकी पुष्टि में प्रभाकर का दृष्टान्त दिया जाता है ।

प्रभाकर का दृष्टान्त

वीरपुर नामक नगर में पट्कर्म का करने वाला दिवाकर नाम का एक वेद पाठा ब्राह्मण रहता था । उसके प्रभाकर नाम का इकलौता पुत्र था । वह रसायन पृथक्ता, जूआ खेलता, फलह करता और सब जगह निरगुण हाथी की तरह घूमता था । पिता उसे नित्य शिक्षा दिया करता था । पुत्र 'व्यसना' को छोड़ क्योंकि वैर, वैश्वानर (अग्नि) व्याधि, वाद और व्यसन ये बड़े भारी अनर्थ के मूल हैं । इसलिये —

अवगाहस्व शास्त्रोणि पितृकाव्यरसामृतम् ।

शिक्षयस्वकला धर्म कुरुद्वर निज कुलम् ॥

शास्त्रों को पढ़ो, काव्यों के रसरूपी अमृत का पान करो कलाएँ सीखो धर्म मश्रुता रखा और अपने कुल का उद्धार करो इस प्रकार पिता के शिक्षा देन पर भी वह अपने बुरे आचरणों से वाज नहीं आया और इसके विपरीत, समय समय पर पिता को यह उत्तर नन लगा—

बुभुक्षितै व्यकिरण न भुज्यते,
पिपासितै काव्यरसो न पीयते ।

न छन्दसा केनचिदुद्धृत कुल,
हिरण्यमेवार्जय निष्फला कला ॥

भूले मनुष्या के पेट की ज्वाला का व्याकरण शान्त नहीं कर सकता, काव्य रम व्यासे पुरुष की प्यास बुझान में समर्थ नहीं हो सकता। छन्द शास्त्र पढ़ने से आज तक न ता किमा के कुल का ज्ञान हुआ दस्ता है और न काना स सुना है। अतः साना कमाना ही सर्वश्रेष्ठ है बाकी की सभी ज्वालों निष्फल हैं। इस प्रकार उदयदत्ता से भूये हुई बातें सुनकर पिता ने उस शिक्षा देना छोड़ दिया।

याद बपा के पश्चात् मृत्यु शय्या पर पड़े हुए पिता ने धामिक काधों में व्यय करने के लिये उससे कुछ द्रव्य मागा। यह सुन कर उसने कहा “आज पर्यन्त जूआ खेलने का, चोरी करने का और इसा कुमाग से कमाये हुए धन में से मेरे सगिया का दायें आदि देने का फल आपको है”। यह सुनकर दुःखी हुए पिता ने कहा, “दुष्ट! यह फल तुम्हें ही प्राप्त हो”। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिये। एक दिन पिता ने विवश होकर उसे फिर कहा,— “पुत्र! यद्यपि मेरे यचना में तेरी अनास्था है तो भी तू इस श्लोक को तो अवश्य ग्रहण कर जिससे कि मेरी मृत्यु सुख पूर्वक होने।

कृतज्ञस्वामिससर्गं मुत्तमस्त्रोपरिग्रहात्।

कुचेन् मित्रमलोभञ्च नरो नैवावसोदति ॥१॥

अर्थात् कृतज्ञ स्वामी का ससर्ग, उत्तम स्त्री के साथ विवाह और निरलोभा मित्र करने वाला पुरुष कभी दुःखी नहीं होता।

पिता के आप्रह से प्रभाकर ने इस श्लोक को ग्रहण करलिया यह देखकर पिताने अपने प्राण मुर से त्याग दिये ।

प्रभाकर भी श्लोक के परीक्षा करने की इच्छा से विदेश को खाना हुआ । मार्ग में आने बाज किसी गाव में उसने कृतघ्न और क्षुद्राशयी सिद्धवर्मा नामक प्रामाचीश के यहां नौकरी करली । उसी को नीच दासी के साथ उसने विवाह भी करलिया । और वहां के प्रसिद्ध लोभी लोभनन्दी नाम के बनिये को अपना मित्र बनाया । एक समय राजा द्वारा आमन्त्रित होने पर सिंह प्रभाकर को भी अपने साथ ले गया । प्रभाकर ने राजा को गुण-प्राप्ति समझ कर यह श्लोक पढ़ा—

मृगामृगैः संगमनुव्रजन्ति, गावश्च गोभिस्तुरगा स्तुरगैः
मूर्खाश्चमृगैः सुधिपो सुधीभिः,
समानशीलव्यसनेषु सरयम् ॥

हे राजन् ! हरिण हरिणों के साथ, गायें गायों के साथ और घोड़े घोड़ों के साथ जाते हैं तथा मूर्ख मूर्खों का और विद्वान् विद्वानों का संग करते हैं क्योंकि मित्रता समानशाल और समान व्यवहार वालों में ही हुआ करती है ।

प्रभाकर के इन वचनों से सतुष्ट होकर राजा उसे बड़ी भारी जागीर देने लगा । किन्तु प्रभाकर ने वह जागीर सिद्धवर्मा को दिलवादी । इस प्रकार उसने सिद्धवर्मा के साथ बहुत उपहार दिये । दासा को भी खूब सोने और रत्न जड़ाऊ आभूषण दिये लोभन दी को भी अत्यन्त धनवान बना दिया ।

सिंहवर्मा ने एक मयूर पाल रखा था। जो उसे अपने जीवन से भी प्यारा था। गर्भ के प्रभाव से प्रभाकर की स्त्री के मन में उसी मयूर का मांस खाने का दोहद उत्पन्न हुआ। प्रभाकर ने भी अपने पिता के श्लोक की परीक्षा के लिये राजा के मयूर को ढ़ी छिपाकर किसी अन्य मयूर के मांस से उसके दोहद को पूर्ण किया।

इधर भोजन के समय सिंहवर्मा ने मयूर को चारों ओर दूढ़ा पर वह न मिला। ढिंदोरा पिटवाया गया—“जो मयूर को ढढला देगा। उस राज्य की ओर से आठसौ सुवर्ण मुहरें मिलेंगी।” धन की लोभी दासी ने अपने मन में यह विचार किया कि मुझे तो दूसरा पति भी मिलजायगा। यह सोचकर उसने राजा से सारा वृत्ताव कह दिया। यह सुनकर सिंहवर्मा ने प्रभाकर को गिरफ्तार करने के लिये सिपाही भेजे। प्रभाकर भी इस बात को जानकर, मित्र! मेरी रक्षा करो, मित्र मेरी रक्षा करो इस प्रकार चिंछाता हुआ अपन प्रिय मुहुर लोभान्दी वणिक् के घर गया। लोभान्दी ने पूछा तुमने राजा का क्या मारा है। प्रभाकर ने उत्तर दिया कि मैंने अपनी स्त्री के दोहद की पूर्ति के लिये राजा के मयूर का प्राणापहरण किया है। तब तब मित्र ने कहा,—स्वामी के साथ द्रोह करने वाले तुम्हारे लिये मेरे यहां स्थान नहीं है। इस प्रकार कहते हुए मित्र के घर से बग़ाही उसने पठ पूर्वक प्रवेश किया त्योंही लोभान्दी जार से चिंछाया। उमर आग़ाच सुनकर सिपाही लोग वहां पहुँचे और वहाँ से प्रभाकर को पकड़कर राजा के पास ले गये।

प्रभाकर का दखने ही सिंहवर्मा का माह तनाई क्रोध क
 मारे मुँह लाल हागया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे । उसने क्रोध
 से कारती हुँद आवाज म कहा,— रे अवम ब्राह्मण ! या ता तू
 मुझ मेरा मयूर अर्पण कर या अपने षष्ठ दर्जे का स्मरण कर मृग्यु
 का स्वागत करने का तैयार होजा ” इस प्रकार राजा स धमकाया
 हुआ यह भयभीत हाकर बोला, “ राजन ! तुम्हीं मेरे स्वामी हो,
 पिता, रक्षक जा कुछ भी समझो यह तुम्हीं हो । अतः मुझ सेवक
 के एक इस अपराध को क्षमा करो । ”

इस प्रकार गिँडगिँडाकर प्रार्थना करने पर मा उसने प्रभाकर
 को जहादों के हाथ सोप दिया । जेय तरु व उसे न मारे तब तरु
 उसने राजा के मयूर को राजा के अर्पण कर दिया और उसने सारा
 सचा स्वरूप कह सुनाया कि राजन् ! मैंने देवतुन्य अपन पिता के
 वचनों की पराज्ञा ली थी जिनका उतारा करने से मुझे यह
 परिणाम भोगना पडा । यह कहकर यह मित्र मित्र से जाहो ले
 भागे चला । मार्ग म जाते हुए उसने अपने मन में यह
 विचार किया ।

घर विहर्तु सह पन्नगैर्भवे,
 छटात्मभिर्वा रिपुभि सहापितुम् ।
 अधर्म युक्तै अपलैरपण्डितै, न पापभिर्धैः
 सह वर्तितु क्षमम् ॥१॥
 इहैव हन्यु मुजगा हि रोपिता
 धृता सयद्विच्छद्र मपेक्ष्य चारयः ।

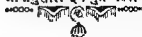

असम्प्रवृत्तेन जनेनसगतः परत्र चैवेह च हन्यते जनः

साँपों के साथ खेलना अच्छा है। दुष्ट स्वभाव वाले शत्रुओं के साथ रहना अच्छा है किन्तु धर्महीन, अयोग्य, अव्यवस्थित चित्तवाले, भ्रूण और पापी मित्रों की भगति करना ठीक नहीं। सबाने से बोधित हुए साँप मनुष्य की इसी लोक में जान लेते हैं वो ठिठ देसकर तलवार हाथ में लिय हुए शत्रु मनुष्य को इसा लोक में मारते हैं लेकिन दुराचारी मनुष्य की सगत मनुष्य को समय लोक में दुःख देने वाली है अतः यह उहुत बुरी है।

इस प्रकार मन में विचार करते करते यह सुन्दरपुर नाम के नगर में आया। वहाँ पर हेमरथ नाम का राजा राज्य करता था उसके विद्वाना का आदर करनेवाला, दयादाक्षिण्यादि गुणों से युक्त गुणसुन्दर नाम का राजकुमार था। यह नित्य प्रति नगर के बाहर शस्त्रास्त्र का अभ्यास करने के लिये जाया करता था। प्रभाकर ने उसे देखकर नमस्कार किया। राजकुमारों ने भी स्नेह भरी नृष्टि से उनकी ओर निहारकर उसका मरकार किया। प्रभाकर ने भी कुमार के प्रेम और परस्पर की बातचीत के ढंग का देखकर सोचा “अहो! इसका स्वरूप बड़ा ही निर्मल और सौम्य है, वाणी मधुर और मितभाषिणी है, इसकी योग्यता, चतुराई और हृदय की स्वच्छता प्रशंसनीय है। वास्तव में किसी ने यह यथार्थ ही कहा है कि आकृति के अनुसार गुण होते हैं। ऐसा विचार कर उसने राजकुमार की सेवा करने का निश्चय करलिया।

इधर राजकुमार भी उसे बड़े ही आदर सत्कार के साथ अपने नगर में ले आये। उसे निवास के लिये एक सुन्दर

फिर न करो । मैं अपने आप को इस अपराध के लिये गजा के हाथ सौंप दूंगा । ” इतना कहकर वसंत मित्र राजा के घर गया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगा ।

राजन् ! राजपुत्र की हत्या में मंत्री का कोई अपराध नहीं । इसमें सब कुछ अपराध मेरा ही है । इतने में मंत्री की खी भा आगई और उसने कहा यह सब मेरे ही दोहद को पूर्ति के लिये हुआ है । इधर थोड़ी दूर धाद मंत्री भी यहा आ पहुँचा और उसने कापती हुई आवाज में कहा, “ राजन् ! यह सब मेरा अपराध है अतः आप मुझे ही प्राण दण्ड दें । यह मेरा मित्र वसंत और मेरी स्त्री दोनों मेरे दुःख से दुःखी होकर ही अपना अपराध स्वीकार कर रहे हैं । राजन् ! तेरे पुत्र का खूनी तेरे छाछ का हत्यारा, तेरे मामने खड़ा है । शीघ्र ही सधाळ हत्यारे का मौत के घाट उतार, अपने वित्त का शान्त कर । ”

इस दृश्य को देखकर राजा मंत्र मुग्ध सा होगया और मन में विचार करने लगा । यह मंत्री सत्र प्रकार से मेरा हित चिन्तक और आबले देने से मेरा प्राणदाता है । ऐसा विचारकर उसने सत्र के सम्मुख मंत्री से कहा,—

“ मित्र ! ख यदि नादस्य स्वदा घात्रीफलानि मे ।
तदा काह ? क राज्य च ? क सुत ? क परिच्छदः ?

अर्थात् हे मित्र ! यदि तू मुझे उस कठिन समय में आबले के फल न देता तो आज के दिन क्या तो मैं होता क्या राज्य हाता
पुत्र फलत्र और मित्र परिवारादि होते ?

यह सुनकर मंत्री बोला—‘राजन्’ इतने से ही तुम्हारी इतनाता मुझे मालूम होगई। अथ आप निस्संकोच अपने पुत्रघाती इस पापी को दण्ड प्रदान करें।” राजा ने कहा कि तीन आगलों में से अभी तो एक ही आगले का मूल्य पूरा हुआ है। यह सुनकर मंत्री ने कहा, “राजन् यदि ऐसा है तो तुम्हारे पास तीनों आग कायम रहे और आप चिरकाल तक राजकुमार सहित राज्य करें।” इतना कह उसने राजपुत्र का राना के हाथों सौंप दिया।

राजकुमार को देखते ही सबकी आखें आनन्द के आसुओं से परिपूर्ण होगई। मंत्री के मन प्रफुलित हो उठे। मंत्री ‘तुमने ऐसा क्यों किया?’ इस प्रकार राजा के पूछने पर उमने अपने पिता की आज्ञा से लगाकर अब तक का अपना सारा कृत्य कह सुनाया। राजा भी सब हाल जान कर लज्जित हुआ और मंत्री को अपने आये सिंहासन पर बिठाकर बोला—“मंत्री! जो मैंने अमूल्य आगले की तुठना अपने पुत्र से की इस बात को तुम मुझे क्षमा करना इत्यादि प्रेम भरे वचनों से उसे प्रोत्साहित किया मंत्री ने भी सुस्वामी को पाकर चिरकाल पर्यन्त उसके साथ राज्य का पालन कर प्रजा को बहुत सुख पहुँचाया। अतः अपनी उन्नति चाहने वाले सभी सज्जनों को चाहिये कि वे भी प्रभाकर के सज्जन और दुर्जन के सग से उत्पन्न होने वाले फलों को देखकर, सुखादि प्राप्त करने के लिये सदैव सज्जना का सग करें इसी में उनका भला है।

का भी तो चुकानेना हमारी शक्ति के बाहिर है। हा यह कर सकने हैं कि हम उनकी सेवा करें। उन्हें हर तरह से खुश रखें जिससे वे इस श्रृण को माफ कर दें। हमें चाहिये कि जब हम छोटे हों तो जा कुछ नेक आशा वे दें हमका पालन करें कभी उनकी आशा से बाहिर न हो। जिस जगह वे जाने का वहाँ बहा जावें। जहा का निषेध करें वहा न जाये। जो काम करने का कहें उसे करें जिस जगह बैठने से हमें रोके वहा न बैठें और हर तरह से हम उन्हें सुख पहुँचावें।

दत्ता । श्री महाराज रामचन्द्रजी ने, केवल अपने पिता की आज्ञा के पालनार्थ अयोध्या के राज्य सिंहासन को ठुकरा दिया था, वस्ती को छोड़कर जंगल में जा बसे थे, राज्य सुख को त्याग दुःख उठाया था पर पिता की आज्ञा से उन्होंने मुँह नहीं मोड़ा। जिस समय वे जंगल में जा रहे थे तब सारी प्रजा शोक करने लगी। प्रजा को शाक प्रभु देकर उन्होंने क्या ही उपदेशमयी शान्तिना उसे दी थी। देखिये—

असृष्टं यो पञ्च भयेष्वरक्षीद्,

य सर्वदास्मान्पुपत् स्वपोषम् ।

महोपकारस्य किमस्ति तस्य,

तुच्छेन यानेन यनस्य मोक्ष ॥१॥

अर्थात् जिस पिता ने हमें उत्पन्न किया है जिसने हमारी आगत और अतगत भयों से रक्षा की है, जिसने अपने धन से हमारा सम्यक्त्वया पालन पोषण किया है ऐसे उस पिता के बड़े

मारा उपकार का बदला क्या इस तुच्छ वन-गमन से चुकाया जा सकता है ? अर्थात् नहीं । यहाँ तक कि उन्होंने अपनी माता को भी यहाँ कहा था कि—

सुन जननी मोह सुत बड भागी,
जो पितु मातु वचन अनुरागी ।
तनय मातु पितु पोषन हारा,
दुर्लभ जननि मकल ससारा ॥

ह माता ! सुन जो पुत्र माता पिता के वचनो में प्रेम और आदर करने वाला होता है । वही पुत्र बड भागी कहलाता है । माता पिता का पोषण करने वाला पुत्र सब संसार में दुर्लभ है । जिसके चरित्र को सुनकर माता पिता आनन्दित हों, जिसको माता पिता प्राणा के समान प्यारे हों उसी मनुष्य का इस पृथ्वी तल पर जन्म लेना सार्थक है—

हमें चाहिये कि जब हम बड़े हो जायें और कमा सकें तब हर तरह से माता पिता की सेवा करें । उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट न दें । अपने से अच्छा गिलानें अपने से अच्छा पहिनायें तथा हर तरह से उनकी आज्ञा का पालन करें क्योंकि इनकी सेवा करने में ही हमारा रहस्य है । जब वे सुखी रहेंगे तब वे हमें आशीर्वाद देंगे और हम फल फूल जायेंगे सचमुच माता पिता के आशीर्वाद में बड़ा बल होता है । जो लोग माता पिता को कष्ट देते हैं उनकी सेवा नहीं करते वे बड़े अघम और घृत हैं । उनके माता पिता कभी उन्हें आशीर्वाद न देंगे और वे कभी फले फलेंगे नहीं ।

हा ! वे मनुष्य कैसे घूर्त हैं जो अपने माता पिता को हर तरह से दुःख पहुँचाते हैं । भला जब वे जन्म देनेवाला का भी हित नहीं कर सकते तो फिर वे किसका हित कर सकेंगे ? उन निर्लज्जों को शर्म नहीं आती कि जिन्होंने उनके साथ इतना सद्गुण किया, जिन्होंने उनके लिये इतने कष्ट उठाये उनके साथ उनका यह घृणित व्यवहार । ऐसे नरराक्षसों से मद घृणा करना चाहिये और कभी इनके पास न बैठना चाहिये । भगवान् राम तो ऐसे नरपिशाचों के लिये यही कहते हैं कि—

विद्युत्प्रणाश स वर प्रनष्टो,

यदोर्ध्वशोप तृणवटिशुष्क * ।

अथे दुरापे किमुत प्रवासे,

न शासनेऽवास्थित यो गुरुणाम् ॥१॥

जो मनुष्य काम पढ़ने पर कष्ट के समय में, अथवा परदेश में गुरुजना का आज्ञा पालन नहीं करता उसका त्रिजली के क्षणिक जीवन की तरह क्षण भर में जन्मते ही मर जाना अच्छा है और अधिक क्या बहे उसका तृण के समान रखे २ सुख जाना अच्छा है । जब ये अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो इनकी सेवा भी इनकी सेवा नहीं करेगी । वे भी इन्हें कोड़ी कोड़ी के लिये तरसावेंगे ।

देखो ! शाहजहा बादशाह ने अपने बाप के साथ बिगैय किया था उसी का यह परिणाम हुआ कि शाहजहा को उसके लडक औरगजेब ने बुझाये में कैद करदिया और उसकी अत्यन्त अमर्गाति

हुँ। जा सदैव माता पिता क हुस्म मे नहीं रहते उनसे ईश्वर भी भयमन्न रहता है क्योंकि भगवान की यह आज्ञा है कि 'मातृ द्यो मव' 'पितृ देवो मव' अर्थात् माता और पिता दोनों को ईश्वर तुल्य समझो। चय हम अपने माता पिता की भी सेवा नहीं कर सकते तब परम पिता परमात्मा का आज्ञा कैसे पाल सकेंगे। अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें चाहिये कि जहा तक हमक अपने माता पिता का श्रद्धा चुकावें और सदा उनके आज्ञा करा रहें। नहीं तो कपूत कहलायेंगे।

गाओ म गो माता पिता को ममस्त तीर्थों से समस्त देव ताओं स और समस्त श्रुति मुनिया से श्रेष्ठ बतलाया है और माता के लिये तो यहा तक कह दिया है कि—

उपाध्यायादशाचार्य आचार्याणा शत पिता ।

सहस्र तु पितु माता, गौरवेणातिरिच्यते ॥१॥

उपाध्याय से दशगुना आचार्य, आचार्य से सौ गुना पिता और पिता से हजार गुना माता का गौरव है इसलिये माता का स्थान सबसे ऊचा और विशेष महत्वशाली है। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपने माता पिता की आज्ञाकारी तथा सेवक सन्तान बनना चाहिये।

अथ दशमोगुण प्रारभ्यते

दशम गुण में अब यह बतलाया जाता है कि जहा पर दुष्काल और महामारी का भयकर प्रकोप हो, जहा की प्रजा और

राना में परम्पर विरोध होने के कारण जिसका शासन प्रबन्ध अव्यवस्थित होगया है। जहा पर धर्म अर्थ और काम इस त्रिवर्ग में प्राप्ति पहुँचती हो, गृहस्थ को चाहिये कि ऐसे ग्राम या नगर को तत्क्षण छोड़कर कहीं अन्यत्र जा बसे जिस प्रकार द्वारका वासी द्वारका को और बलभा निवासी बलभी को छोड़कर कहीं अन्यत्र उपद्रव रहित स्थान में जा बसे। ऐसा करने से उसे सुख और शान्ति प्राप्त होती है। अगर गृहस्थ ऐसे उपद्रव युक्त स्थान को त्याग न करे तो उसे बसक बहा रहने पर धोरी, परदारा, कुटुम्ब आदि के सम्बन्ध से धर्म और अर्थ की हानि ही होगी। देव दर्शन और गुरु का आगमन तथा अपने साधर्म्य भाइ का सम्बन्ध न होने से नूतन धर्म का अर्जन भी न हो सकगा। कहा भी है—

“नय वसई साधु जण विराहियमि देशे बहुगणेषु”

अर्थात् जा देश साधुभा और सत्पुरुषों के निवास से शून्य है ऐसे बहुत से गुणों से युक्त देश में भी निवास नहीं करना चाहिये।

अब दिल में यह शका होता है कि तब कैसे देश में निवास करना चाहिये ? इस शका का निवारण करता हुआ शास्त्र लिखता है कि ‘जहा पर श्रेष्ठ धर्म का प्रचार हो, जिसके चारों ओर परकांटा घना हुआ हो जहा का राजा प्रजा प्रिय और न्यायी हो, जहा पर व्यापार जल और इन्धन की बहुतायत हो, जहा पर अच्छी २ जानियों का निवास हो, जहा सत्यवादी, पवित्र और गुणी पुरुषों का निवास हो, जहा क मनुष्य गुणी मनुष्या की

इज्जत करना जानते हों, ऐसे ही देश का निवास गृहस्थ को उभय शक में सुखी घना सकता है अन्यथा नहीं। इसलिये गृहस्थ का चाहिये कि वह, जहा पर बालक राज्य करता हो अथवा स्त्री का राज्य हो, मूर्ख का राज्य हो अथवा दो राजाओं का राज्य हो, जा दश और युद्ध और रोग का केन्द्रीभूत हो, जहा न देवमन्दिर हो और अच्छे २ साधुओं का सगम ही होता हो, ऐसे देश में न रहे इसी में उसका फलप्राप्त है।

॥ अथैकादशमो गुण प्रारभ्यते ॥

अब ग्यारहवें गुण में इस बात का विवेचन किया जाता है। कि सुश्रामक को चाहे प्राणात्त कष्ट भी क्यों न उठाना पड़े पर उस निन्दित काय में कभी भी प्रवृत्त नहीं होना चाहिये। यही श्रेष्ठ पुरुषों का धर्म है। कहा भी है कि—

कर्त्तव्यमाचरन्काम, -मकर्त्तव्यमनाचरन्।

तिष्ठति प्रकृताचारे, स वै आर्य इति स्मृत ॥१॥

जो मनुष्य कर्त्तव्य परायण, अकर्त्तव्य विमुख और शुद्ध आचार विचार वाला है वही श्रेष्ठ है।

अब यह प्रश्न उठता है कि वे निन्दित कर्म कौन से हैं जिन्हे प्रश्न होने में मनुष्य अपने धर्म कर्म से पतित होकर उभय लोक में दुःख का भागी होगा है ? इसका साधारणतया तो यही उत्तर है कि निन्दित कर्म देश, काल, जाति कुल और काल आदि की अपेक्षा से कई प्रकार के हैं। देश की अपेक्षा से निन्द

धम जैसे—“सिन्धु सौविर देश में रूपीकर्म और लाट देश में ‘मद्य विक्रय’ । जाति की अपेक्षा से—ब्राह्मण का मदिरापान करना तथा तिल, नमक, लाख और लोह आदि का विक्रय । कुल की अपेक्षा से—चौलुक्य वंशिया का मद्यपान । काल की अपेक्षा से अग्नि होत्र, गो मेध सन्यास वितृश्चाद्व में मास के पिण्डों का प्रदान और पति की मृत्यु के उपरान्त देवर द्वारा सन्तानोत्पत्तियों पाच कर्म कलियुग में वर्जित हैं और निच समझे जाते हैं । निच कर्म करने वाले मनुष्य द्वारा किये हुए शेष धर्म कर्म भी उसके उपहास के लिए ही होते हैं । क्योंकि शास्त्र में भी अयोग्य कार्य का प्रारम्भ प्रवृत्ति के साथ विरोध बलवान के साथ स्पष्ट और द्वियो म विश्वास से चार मृत्यु के द्वार बतलाये गये हैं । शास्त्र तो यहा तक बढ़ता है कि—

अकर्तव्य न कर्तव्य, प्राणैः कण्ठगतैरपि ।

कर्तव्य मेव कर्तव्य प्राणैः कण्ठगतैरपि ॥ १ ॥

जो कार्य करने योग्य नहीं है अर्थात् निच है उसे प्राणों के कण्ठ में आजाने पर भी नहीं करना चाहिये । जो कार्य करने योग्य और अनिच है उसे प्राणहानि होने पर भी करना चाहिये । इसी बात को मली प्रकार पुष्ट करने के लिये आरोग्य द्विज का आख्यान लिया जाता है ।

प्राचीन काल में उज्जयिनी नाम की नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जो अणुश्रव आदि आजकों के बारह गुणों का पूर्ण तथा मालन करने वाला सदाचारी श्रावक था । वचन से ही बहुत

रोगा होने के कारण लोकोंने 'सका नाम 'रोग' रख दिया था । रोग का चिन्तिता करने में सब प्रकार से समर्थ होने पर भी वह ब्राह्मण ने रोग को पीडा को सहन करने का ही अपने मन में दृढ संकल्प कर लिया और वह अपने जीव का सम्बोधित करने लगा । —

पुनरपि सहनीयो दुःखपाकस्त्वयाऽप्य,
न भवति खलु नाश कर्मणा सचित्तानाम् ।
इति हि स गणयित्वा यदु यदायातिसम्पक्,
सदसदिति त्रिरेकेऽन्यत्र भूष कुतस्यः ॥

अर्थात् हे जीव ! करोड़ों उपाय करने पर भी तुझे भोग्यफलों का भोगना और सहन करना ही पड़ेगा क्योंकि अपने द्वारा संचित किये हुए भोगों और बुरे कर्मों का कभी नाश नहीं होता । इस लिये जब जब वे जिस जिस रूप में आवे उन्हें तू बड़े ही धारज के साथ सहन कर क्योंकि किये हुए भोगों और बुरे कर्मों को अवश्य भोगना पड़ता है कारण की बिना भोगा हुआ कर्म करोड़ों वर्षों तक भी क्षोण नहीं होता ।

उसके इन विचारों ने और उसकी सहनशीलता ने उसे और भी अधिक प्रशंसा पात्र और दृढ संकल्प बना दिया था यहां तक कि इन्द्र ने भी देवसभा में उसकी प्रशंसा की । इन्द्र के सुप्त से उसकी प्रशंसा सुनकर दो देवों ने उसकी परीक्षा लेने का विचार किया और वे उसी समय वैद्य का स्वरूप बनाकर उसने पाम पहुँचे और बोले — " हे रोग ! हम तुझे रोग मुक्त कर दें,

परन्तु रात्रि में मधु मद्य और मास का भक्षण करना पड़ेगा ?” यह सुनकर ‘रोग’ ने अपने मन में विचार किया कि साधारण कुल में जन्म लेने पर भी निन्दित कर्मा का परित्याग ही मनुष्य के महात्म्य को बढ़ाने वाला है क्योंकि सदाचार से हीन मनुष्य का कुल प्रमाणिक नहीं समझा जाता। किन्तु नीच कुल में जन्म लेने वाले का भी श्रेष्ठ आचरण प्रमाणिक समझा जाता है। इस लिये चाहे नीतिज्ञ लोग मेरी निन्दा करें या स्तुति, लक्ष्मी मेरे पास आने या न आवे, मरी मृत्यु चाहे आज हो या सैकड़ों वर्ष बाद हो, मैं तो कभी न्याय मार्ग को टोड़कर निन्दित कर्मा को न अपनाऊंगा। इस प्रकार अपना हृद् निश्चय करके वैद्या को उत्तर दिया कि हूँ वैद्यनर। मैं तो दूसरी पवित्र औषधियाँ द्वारा अपने रोग की चिकित्सा कराना नहीं चाहता तो फिर मैं शास्त्रनिन्दित और धमात्माओं के असेव्य पदार्थों से अपना इलाज कराही कैसे सकता हूँ।

रोग ने ऐसे हृद् वचन सुनकर वैद्या ने उसके स्वजन्यों को उसे व्याधिमुक्त करवाने के हेतु प्रेरित किया। स्वजन्या ने भी अपने को इस कार्य को करने में अममथे देव राजा से इस कार्य को सफल बनाने के लिये प्रार्थना की। इस प्रकार कुटुम्बियों और राजघराने ने मिलकर उसे शास्त्र आदि के प्रमाण बताकर उसे धिक्कित कराने के लिये बहुतेरा समझाया किन्तु उसने किसी की एक न सुनी। धर्म में अटल होने के कारण उसने इस नश्वर शरीर की आग छान्न कर मोक्ष सुख की प्राप्ति की ही एक ही धुन पकड़ रखी थी क्योंकि शास्त्र का फरमान है कि—

तं भजन् सुह भविणोऽभरणाय तय भवे कल्ल ।

मगन्ति निरुवसग्ग अपवग्गसुहं बुद्धा तेण ॥ १॥

सारांश यह है कि भव्यात्माओं को चाहिये कि वे अविनाशी शान्ति मोक्षसुख की प्राप्ति का प्रयत्न करें जिससे कि उनका उभय हाथ में कल्याण हो । इसी कारण को सामने रख कर विद्वान् लोग उपसर्ग रहित मोक्षसुख को ढूँढा करते हैं । शास्त्रों में लिखा है कि दुःख के लिये धनकी रक्षा करे और धन द्वारा स्त्री की रक्षा करे तथा स्त्री और धन दोनों स भी अपनी रक्षा करे । इसलिये देखिये । धार्मिक पुरुषों का शरीर धन के तुल्य है और आत्मादेह के तुल्य है इस कारण देह पीड़ा की उपेक्षा करके भी आत्मा की रक्षा करनी चाहिये । इस प्रकार अपने अवधिज्ञान द्वारा उसे दृढ़ प्रतिज्ञा समझ कर उसके समक्ष प्रकट हो उन दोनों स्त्रियों ने उसकी स्तुति प्रशंसा की । उसे निरोग करके और उसका घारा घर स्त्रियों की वृष्टि से भर कर वे दोनों देवता अपने स्थान पर चले गये । बाद में वह 'आरोग्यद्विज' नाम से लोगों में प्रसिद्ध हुआ ।

उपरोक्त कथानक से यह सिद्ध हुआ कि निन्द्य कर्मों के त्याग से संसार में अपना यश और प्रतिष्ठा बढ़ती है और गुणी बनने के साथ साथ मोक्ष सुख का सहज ही में अधिकारी बनजाता है । निन्द्य कर्मों का त्याग करके अनिन्द्य कर्म इस प्रकार के करने चाहिये जिससे किसी को कोई कष्ट न हो और कर्त्ता स्वयं अन्त में सुखी बने । क्योंकि यह मनुष्य जन्म अर्थात् दुर्लभ है इसलिये इस जन्म को पाकर ऐसे ऐसे उत्तम कार्य करने चाहिये जिससे कि उसका एक क्षण भी व्यर्थ में न जाय । मनुष्यों के

इस जन्म में अपने उत्तम उत्तम कर्मों द्वारा खूब पुण्य एकत्रित कर लेना चाहिये जिससे कि भवान्तर म उन्हें निश्चय शुद्ध और सच्च कुल में जन्म मिले। प्रतिवर्ष अपने धन के अनुमान से स्वधर्मी भाइयों और धर्माचार्यों का पूजन तथा कुटुम्ब के वृद्ध पुरुषों का यथाशक्ति आदर करना चाहिये। प्रतिवर्ष तीर्थ यात्रा के साथ अपने गुरु के समक्ष प्रायश्चित्त करना चाहिये जिससे कि आत्मा दर्पण के समान उज्ज्वल बन जाय।

अब बारहवें गुण में यह मतलब आया जाता है कि श्रावक को चाहिये कि वह अपनी आय के अनुसार व्यय करे क्योंकि ससार में वही मनुष्य सुखी है जो अपने लाभ के मुताबिक ही दान देता है और लाभ के मुताबिक ही धन का उपभोग करता है तथा अपनी आय के अनुसार कुछ पैसा बचाकर उसे अपने पास जमा रखता है।

जो मनुष्य अपना आय के अनुसार खर्च न कर उससे अधिक खर्च करने लग जाता है वह अन्त में बड़ा दुःखी होता है। उस अपने आभूषण घर घर फण्डे लते आदि सभी अपना ऋण चुकाने के लिये बेच देने पड़ते हैं तब भी वह ऋण दाताओं से ऋण नहीं होता। ऋण न चुकाने पर दुनिया में उसका विश्वास उठ जाता है और कभी कभी उसकी यहा तक नीवत आजाता है कि उसे भूखों मरना पड़ता है एवं ऋणदाताओं के तग करने पर उसे लज्जा के मारे अपने प्राण भाँगवाने पड़ते हैं। एक विद्वान का कहना है कि जो मनुष्य सौ रुपये महावार कमाता है और एक ऐसे कम सौ रुपये खर्च करता है वह अमीर और सुखी है कि तु

व्यक्ति अपनी आय से एक पैसा भी बचावा गर्व करता है वह निर्धन और दुःखी है। इसलिये प्रत्येक गृहस्थ के लिये यह सब से पहला कर्त्तव्य है कि वह अपने आड़े (दुःख के) समय क लिय कुछ न कुछ अग्रय्य बचा रखे। क्योंकि आय से कम खर्च करन वाला कभी दुःखी नहीं होता जो निर्धन है उन्हें चाहिये कि वे अपनी आय के चार हिस्से करलें। पहल भाग को ठो खजाने में रखें दूसरे हिस्से को धन के लिये एकत्रित करे तथा तिसरे भाग का धार्मिक कार्यों में और उपभोग में खर्च करे और चौथा हिस्सा अपने कुटुम्ब के पालन पोषण में खर्च करे। किन्तु आनुष्य धनवान हैं उनके लिये शास्त्र यह बतलाता है कि वे अपनी आमदनी आये या उससे अधिक हिस्से को धार्मिक कार्यों में व्यय करे और जो कुछ शान्ति बचे उससे इस लोक के सभी आवश्यक कार्यों की यत्न पूर्ण पूर्ति करें। धनी मनुष्य का त्याग ही गुण है और त्यागी मनुष्यों का धन ही गुण है। इसलिये इन दोनों का जब तक परस्पर सम्बन्ध रहता है तब तक ही ये दोनों अच्छे मान्य होते हैं और जब एक दूसरे से पृथक् होजाते हैं या उपहास का कारण बनजाते हैं। जिस प्रकार रोग शरीर को कष्ट (दुर्बल) कर देता है ठीक उसी तरह आय से अधिक व्यय मनुष्य के सारे ऐश्वर्य को क्षाण करके उसे व्यावहारिक कार्यों में असमर्थ बनादेता है। कहा भी है—

आयव्यय मनालोच्य यस्तु वैश्रमणायते ।

अचिरेणैव कालेन सोऽत्र वै श्रमणायते ॥

अर्थात् जो मनुष्य आय व्यय का बिना विचार किये हा कुत्रे की तरह खूब खर्च करता है वह शीघ्र ही इस लोक में फकीर बन जाता है । लक्ष्मी पूर्वे कृत पुण्यके अनुसार प्राप्त होती है ऐसा समझकर अपनी आय के कम होने पर भी अपन पर खर्च में कमी करके मनुष्य को थोड़ा बहुत पुण्य अवश्य करना चाहिये । पुण्य कार्य में थोड़ा भी किया हुआ व्यय समय पाकर करोड़ों गुणा फलदेता है । इस प्रकार अपनी आयके अनुसार व्यय करने वाला गृहस्थ प्रतिष्ठा, सुखसम्पत्ति, यश, पुण्य और त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ और काम) को इस दुनियाँ में प्राप्त करता है अतः यह प्रत्येक पुरुष का कर्तव्य है कि यह अपनी आय के अनुसार व्यय करे । इसी में उसका भला है ।

॥ अथत्रयोदशो गुण प्रारभ्यते ॥

अथ त्रयोदश गुण में गृहस्थ के वेप भूषा के विषय में लिखा जाता है । सत्कार में बाह्य दृष्टि से मनुष्य का आदर और अनादर सर्व प्रथम बख देव करके ही किया जाता है और इसके विषय में एक किंवदन्ता भी प्रसिद्ध है ।

एक समय की बात है कि एक गुणी सज्जन फ्रान्स के प्रसिद्ध वीर नेपोलियन बोनापार्ट से मिलने गया । उसने जाकर द्वार रक्षकसे कहा कि तुम आदर जाकर अर्ज करो कि एक आदमी आप से मिलना चाहता है । यह सुनकर द्वारपाल ने भीतर जाकर नेपोलियन से प्रार्थना की और उससे उस विषय की आज्ञा

फर उसने उस आगन्तुक व्यक्ति का प्रवेश नेपोलियन के महल में करा दिया ।

उस व्यक्ति ने महल में प्रविष्ट होकर नेपोलियन को प्रणाम किया और उसके पास ही पड़ी हुई एक कुर्सी पर बैठ गया । परस्पर में बहुत देर बातचीत होने के पश्चात् वह मनुष्य उससे आज्ञा लेकर वहाँ से रवाना हुआ । नेपोलियन भी उसके गुणों पर महित होकर उसे किले के पाटक तक पहुँचाने के लिये आया । वह देखकर उस व्यक्ति ने आश्चर्यित होकर नेपोलियन से इसका कारण पूछा । उसने उत्तर दिया कि आते वक्त मैंने तुम्हारे वस्त्र देख कर तुम्हारा उपेक्षा को किन्तु जाते-वक्त मैं तुम्हारे गुणों पर मुग्ध होकर तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिये आया हूँ । इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य का सर्व प्रथम आदर वगैरह जो होता है वह हमके वैय भूषा से ही होता है । कहा भी है—

किं वाससानैव विचारणीयं,

वासः प्रधान खलु योग्यतायाः ।

पोताम्बर वीक्ष्यददौ तनूजा,

दिगम्बरं वीक्ष्य विपं समुद्रः ॥१॥

अर्थात् वस्त्र से क्या ? ऐसा विचार मनुष्य को अपने मन में कभी न लाना चाहिये क्योंकि योग्यता को प्रकट करने में सर्व प्रथम वस्त्र ही सहायक होते हैं । देखो ! विष्णु भगवान को पीत पटवारी देखकर समुद्रने उन्हें अपनी कन्या लक्ष्मी विवाह की और

महादेवजी को नमन देकर उहे पान करने के लिये विष दिया । अतः मनुष्य मात्र को चाहिये कि वह अपना वेप उत्तम रखे और साथ में इस बात का भी खयाल रखे कि उसका वेश उसकी आय के अनुसार हो तथा स्वच्छ हो । क्योंकि अपनी आमदनी से अधिक कीमत वेप रखने वाला व्यक्ति लोगों में उपहास का पात्र होता है कारण यह कि उसके विषय में तरह तरह की बुरी बुरी बातों का लोगों में अपने आप प्रादुर्भाव हो जाता है ।

जो मनुष्य आय के अधिक होने पर भी कजूसी से खर्च नहीं करता है जो धन होने पर भी अपना वेप मलिन और खराब रखता है उसको भी लोगों में निन्दा होती है और लोग उसे धार्मिक कार्यों में अधिकारी नहीं समझते । कहा भी है—

अर्थादधिकनेपथ्यो, वेपहीनोऽधिक धनी ।

अशक्तो वैरवृच्छंक्तै, महद्भिरुपहस्यते ॥१॥

अर्थात् जो मनुष्य अपने धन से ज्यादा मूल्य के वस्त्र रखता है और जो अमीर होते हुए भी हीन वेप धारण करता है तथा जो अशक्त होते हुए भी शक्तिशालि पुरुषों से वैर रखता है ऐसे पुरुष की बड़े लोग द्वारा हसी उड़ाई जाती है । अतः अपनी आय के अनुसार वेप रखने पर भी जिनालय या द्वाप्राश्रय आदि धार्मिक स्थानों में जाने के समय सदैव के वेप से कुछ अधिक उत्तम वस्त्र और अलंकार सम्पन्न वेप रखना चाहिये । क्योंकि निर्मल और अद्विसक शास्त्रमुक्त अपने योग्य वस्त्र धारण करने वाला पुरुष मंगल स्वरूप होता है और मंगल से ही लक्ष्मी (धन) की उत्पत्ति

होते हैं। इसलिये कर्णद्वय की तरह आवश्यक मात्र को अपनी शोभा और धर्म की जनति के लिए शासन के प्रभाव की वृद्धि के लिए मृत अपने वेप भूषा को सत्तम रखने का प्रयत्न करते रहना चाहिए।

॥ अथ चतुर्दशो गुण प्रारभ्यते ॥

अब क्रमानुसार प्राप्त हुए चतुर्दश गुण में यह बतलाया जाता है कि आवश्यक को आठ प्रकार के बुद्धि-गुणों से युक्त होना चाहिये। वे बुद्धि के आठ गुण कौनसे हैं ? इस प्रश्न का उत्तर दया हुआ शास्त्र लिखता है कि—

शुश्रूषा श्रवण ज्ञेय, ग्रहण धारण तथा ।

ऊहाऽपोहोऽर्थ विज्ञान, तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः॥१॥

अर्थात् (१) सुनने की इच्छा (२) सुनना (३) ज्ञान द्वारा बतलाई हुई बात का ग्रहण करना (४) बतलाई हुई या सुनी हुई अथवा पढ़ी हुई बात को हृदय में धारण करना अर्थात् उसे याद रखना (५) ज्ञात अर्थ का आश्रय लेकर के उसके समान दूसरे अर्थों में व्याप्ति द्वारा तर्क वितर्क करना (६) युक्ति और प्रमाण द्वारा हिंसादि अकरणीय कार्यों से विघ्न की सम्भावना होने से दूर रहना (७) अर्थ ज्ञान (८) सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान द्वारा तर्क वितर्क के पश्चात् किमी निश्चय (सिद्धांत) पर पहुँच जाना ये आठ प्रकारके लक्षण सहित बुद्धि के गुण बताये गये हैं।

शुश्रूषादि इन आठ प्रकार के बुद्धिगुणों से युक्त बुद्धिमान पुरुष सदैव विचार पूर्वक कार्य करता हुआ कभी भी भक्त्याण को प्राप्त नहीं होता । वह हमेशा सम्पूर्ण धार्मिक व्यवहारों और परमार्थों को सब तरह से आलोचना करने में तत्पर होजाता है । कहा भी है—

बुद्धिजुओ आलोचइ धम्मट्ठाण एवाहि परिसुद्धं ।

जोगत्तमत्पण्णो चिय अणुयन्ध चेव जत्तेणं ॥१॥

बुद्धिमान पुरुष द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव रूप विशेषण से निर्दोष धर्मस्थान को आलोचना करता है और साथ में अपने योग्यता का भी विचार करता है कि मैं किस धर्मस्थान के योग्य हूँ । समय कैसा है, मित्र कौन कौन हैं, देश कैसा है, आय-व्यय कितना है, मैं कौन हूँ और मेरी शक्ति कितनी है । इस प्रकार विचार करने वाला पुरुष बड़े यत्न द्वारा उत्तरोत्तर फल के स्वरूप को भी अपनी बुद्धि से जान लेता है । विषयानुसार जानने योग्य सभी धर्मादि वस्तुएँ उससे भला प्रकार जान ली जाती हैं । जिसमें उपरोक्त शक्ति नहीं होती वह विपरीत कार्य कर बैठता है । इस विषय की पुष्टि में नारद और पर्वतक का दृष्टान्त दिया जाता है ।

नारद और पर्वतक का दृष्टान्त

प्राचीन समय में शुक्तिमती नगरी में क्षीरकदम्बक नाम के व्यापारि रहते थे । वे वेद शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता और प्रसन्न

विवक्षित थे। उस समय उनके समान कोई दूसरा वेद व्याख्याता नहीं था। दशों दिशाओं में उनकी शरद श्रुति की चादनी की तरह सफेद कीर्ति दशों दिशाओं में फैली हुई थी। दूर दूर से आकर विद्यार्थी उनसे विद्या प्राप्त करते थे। वसु पर्वतक और नारद ये तीनों विद्यार्थी आपके पास वेद पढ़ा करते थे।

एक समय दो तत्वज्ञानी मुनि विहार करते हुए उसी नगरी में आये। उन दोनों को पढ़ते देखकर एक मुनि ने दूसरे के प्रति कहा, “मुने! इन दोनों में से वसु राजा होगा और बाकी वचे हुए दो ब्राह्मणों में से एक नरक में जायगा और दूसरा स्वर्ग में” वही पर छिपे हुए उपान्याय ने मुनि के ये वचन सुन लिये और उसने इस बात की परीक्षा करने का विचार किया।

उपान्याय ने पर्वतक को कृष्णाष्टमी की रात्रि में अपने पास बुलाया और उसे एक बनावटी घकरा सौंप कर कहा—“पुत्र! तू इस घकरे को निर्जन प्रदेश में ले जाकर मार डालो, इससे तुम्हें बड़ा लाभ होगा और तूझ में वेद सुनने की योग्यता भी आ जायगी।” ‘गुरुजनों की आज्ञा को अविचारणीय समझ वह उस घकरे को अपनी पीठ पर लादकर निर्जन स्थान में चला गया। वहा पर उस अज्ञानी ने उस घकरे को मार डाला। शव के रस से मर जाने के कारण अपने को रक्त रजित मान कर उसने तालाब में स्नान किया और बाद में गुरु के पास पहुँच उसने सारा हाल कह सुनाया।

उसके मुख से सारा हाल सुनकर गुरु ने उसे पटकारा और

कहा कि रे ! दुष्ट ! मैंने तुझे बकरे का ऐसी जगह पर मारने को कहा था कि जगह पर किसी की दृष्टि न पड़े । पर तूने, इस बात का अपने दिल में तनिक भी विचार न किया । क्या आकाश में बिचरने वाले देवों से, रात्रि में चमकते हुए तारों से तुम्हारा यह कुकर्म नहीं देखा गया ? क्या तेरी आत्मा ने इस कुकृत्य को अपनी आत्मा से नहीं देखा ? फिर तू किस प्रकार कह रहा है कि मैंने इसे आप द्वारा बतलाई हुई जगह पर ही ' मारा ' है । मूर्ख ! व्यर्थ मैं ही तूने बिना सोचे समझे इस निरपराधी मूक पशु का वध कर डाला । जा ! आज से तू वेद पठन के अयोग्य सिद्ध हुआ । इस तरह गुरु ने उसे बहुत भिन्न कर उसे बड़ा से विदा किया क्योंकि इसमें स्वयं सोचने की प्रज्ञा नहीं थी ।

इसी तरह उपाध्याय ने कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में नारद को बुलाकर वहीं फाम सौंपा और उसे भी पर्वतक की तरह हर बात से सूचित कर दिया । गुरु के वचनों को शिर पर धारण करके नारद अपने कर्घों पर उस बकरे को उठाकर वहाँसे रवाना हुआ । घूमते रे उसे बहुत समय व्यतीत होगया पर उसे ऐसा स्थान कहाँ भी नजर न आया जहाँ पर किसी की दृष्टि न पड़े । उसने अपने दिल में विचार किया कि इस कुकृत्य को वन के देवता, आकाशगामी देव और तारागण तथा मेरी आत्मा सब देखेगी । ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ किसी की दृष्टि न पड़े । यह सोच कर उसने उस बकरे का अपने मन में अवश्य ठहराया और वहाँ से लौटकर गुरु के पास आ उपस्थित हुआ । गुरु के पूछने पर उसने अपने मन के मारे विचार गुरु के समक्ष प्रकट कर दिये ।

गुरु भी उसके विचारों को सुनकर अतीव सन्तुष्ट हुए और
कह—“पुत्र ! तुम्हारी बुद्धि प्रशंसनीय है। दूसरों के अभिप्राय
का जान लेना ही बुद्धिमानी है। वहाँ भी है—

उदीरितोऽर्थं पशुनाऽपि गृह्यते ।

हयाश्च नागाश्च वहन्ति नोदिता ॥

अनुक्तमप्युद्धति पण्डितो जनः ।

परेद्धितज्ञानफला हि बुद्धयः ॥१॥

अर्थात् बतलाई हुई बात पशु भी ग्रहण कर लेते हैं, घेरे हुए
हाथ और घोड़े भी उमी तरह काम करने लग जाते हैं जैसा कि
आप लोग आजकल सरकसों में देखते हैं। पण्डित आदमी बिना
कही हुई बात को भी जान लेते हैं। दूसरों के अभिप्रायों को
धन द्वारा ही जान लेना बुद्धि का फल है। याद में गुरु ने
नारद से इस बात को गुप्त रखने के लिए कहा और उसे बुद्धि-
मान समझकर बड़े प्रेम से उसे वेद पढ़ाने लगा।

इस प्रकार जो मनुष्य निर्दोष बुद्धि के इन आठ ‘गुणों’ से
सम्पन्न होकर हर एक कार्य में विचार पूर्वक प्रवृत्त होता है उसके
सारे कार्य सफल होते हैं। वह धर्मप्रेमी बनकर उभय लोक में
सुखा हाता है। वह अपने बलवान से बलवान शत्रुओं को भी
आसानी से पराजित कर देता है। वह किसी के माया जाल से
नहीं फँसता और देवयोग से फँस भी जाता है तो वह कोई न
कोई उपाय सोचकर तुरन्त ही उस जाल से मुक्त हो जाता है।

तर्क वितर्क और वाद विवाद में सर्वत्र उसकी जीत होती है और वह एक योग्य सलाहकार व्यक्ति माना जाता है। उसमें अपना तथा पराये का भला बुरा सोचने की समर्थता आजाती है। उसकी बुद्धि के चमत्कारों को देखकर सारे लोग दावों चने अगुली दधाने लग जाते हैं और सर्वत्र उसको मान होता है। अतः श्रावक मात्र को आठ प्रकार के बुद्धि-गुणों से युक्त होने के लिए हर समय उपाय करते रहना चाहिये क्योंकि ये ही गुण उसकी त्रिविध व्रतति के अमर सोपान हैं।

॥ अथ पञ्चदशोगुण प्रारभ्यते ॥

अब पन्द्रहवें गुण में इस बात का विवेचन किया जाता है कि श्रावक को हमेशा धार्मिक बातें सुननी चाहिए। धर्मशास्त्रों के सुनने से बुद्धि निर्मल होजाती है और पाप पक्ष की ओर प्रवृत्त हुई चित्त वृत्तियों कलुष के अवयवों की तरह सिबुड़ कर पुनः अपने असली स्वरूप पर आजाती है। हृदय में उत्पन्न हुई कुवास नाएँ और कुभावनाएँ प्रतिदिन धर्म श्रवण करने से एक दम विनष्ट होजाती हैं और श्रोता का मन आदर्श (दर्पण) की तरह स्वच्छ होजाता है। धर्म सुनने वाले व्यक्ति के पाप नष्ट होजाते हैं, और उसका चित्त एकाम होकर देवगुरु की भक्ति और पुण्य कार्यों में अविरल गति से सलग्न होजाता है। धर्म श्रवण करनेवाला व्यक्ति इस जन्म में अनेक प्रकार के कल्याण और सुखों को प्राप्त होता है और मृत्यु के उपरान्त मोक्ष को प्राप्त होता है क्योंकि वैशेषिक

ज्ञान में किय गये 'यतोऽभ्युदयनि श्रेयससिद्धिं स धर्मः' इस ऋण का भावार्थ इसी उपरोक्त वात को प्रकट करता है। प्रति-दिन श्रवण किया हुआ धर्म श्रोता के मन से खेद को, मलिनता को और व्यर्थ के तर्क वितर्क से उत्पन्न हुए भ्रम को दूर करता है और उसे सात्त्विक विषय वासनाओं से अत्यन्त लिप्त नहीं होने देता। उसे कुमार्ग से रोककर सत्य की ओर अपसर करके उसे शक्ति और पारलौकिक सुखों का पूर्ण भोक्ता बना देता है एवं उसके गुणों की उत्तरोत्तर वृद्धि करता है।

जो मनुष्य वचन से ही धर्मात्मा होता है, जिसके सत्कार प्रारंभ से ही धर्म की ओर झुके होते हैं ऐसे धार्मिक व्यक्ति को भी यदि निरन्तर धर्म-श्रवण का अवसर न मिले तो उसे उपलब्ध हुआ धार्मिक ज्ञान भा नष्ट हो जाता है और ससर्ग के अनुसार उसके मानसिक विचारा में भी परिवर्तन हो जाता है तथा उसका परिणाम यदा तदा भयकर निकलता है कि अपने चिरसचित धार्मिक पथ से विचलित होकर अपने ही हाथों अपना सर्वस्व नष्ट कर बैठता है। इस विषय को स्पष्ट करने के लिये मणिकार सेठ की मध्यायिका लिखते हैं।

॥ मणिकार सेठ की कथा ॥

एक समय राजगृह नगरी में भगवान् महावीर स्वामी का समवसरण हुआ। वहाँ पर, सौधर्मकल्पवासी दुर्दुराहदेव, अपने साथ चार हजार श्रमिकों को लेकर आया। यदा सूर्यास्त

देव की तरह वीर भगवान् के समक्ष ३२ वदनाटक करके अपने स्थान को लौट गया। उसकी ऐसी आश्चर्यकारिणी, समृद्धि को देखकर गौतम ने चकित हो भगवान् से पूछा— “भगवन्! ददुराह देव को इतना ऐश्वर्य किस प्रकार प्राप्त हुआ? गौतम का इस शका का समाधान करते हुए भगवान् न ददुराह देव के पूर्व भव के कृतान्त को कहना प्रारम्भ किया।

इसी राजगृह नगरी में मणिकार नामक एक बड़ा सेठ था। एक दिन वह मेरे मुा से निकले हुए धर्मोपदेश को सुनकर धार्मिक बन गया। वह मन, कर्म और वचन से यही ही मावधानी के साथ धर्म का पालन करने लगा। ऐसा करते हुए बहुत दिन बीत गये। धर्मोपदेशक साधुओं के अभाव से अन्त में उसके विचारों पर मिथ्या बुद्धि ने अपना अड़ा जमा लिया। इस कारण उसकी बुद्धि स्थिर न रह सकी और उसके चंचल चित्त में कई प्रकार के संकल्प विकल्प लहरों की तरह उमड़ने और गिळीन होने लगे।

एक समय उसने प्रीप्पमत्तु में पौषध सहित अष्टम (तेला) प्रत किया। तीसरे दिन की रात्री में उसे बड़े जोर की प्यास लगी जिससे उसे आर्तध्यान उत्पन्न हुआ। आर्तध्यान से प्रभावित होकर वह अपने मन में इस तरह विचार करने लगा “ससार में वे धन्य हैं जो हुए, बाबकिये और ताऊन आदि का निर्माण कराते हैं। जो सहस्रो रुपये व्यय करके सबकी आत्मा को सन्नुष्ट करने वाले उद्यानयुक्त मठ, मन्दिर और अग्रश्रेष्ठ आदि बनवाते हैं। अतः मैं भी कल सुबह श्रेष्ठिक राजा से आज्ञा लेकर वैभार

गिरि के पास ही में जलाशय करवाउँगा” - प्रातःकाल होने पर पारनादि आवश्यक कृत्यों से निवृत्त होकर राजा के पास पहुँच श्वन अपना इच्छा प्रकट की रात्ता का आह्वा मिलने पर उसने अपने निश्चित स्थान पर एक धावड़ी कराई और जगह जगह मन्दिर, मठ और अन्नक्षेत्र आदि बनवाये।

इस तरह मिथ्या बुद्धि के प्रभाव से प्रसित होकर वह अपने पालन किये हुए धर्म में भा शनै शनै हाथ गिरने लगा। ऐसा करने के कारण उसने धीरे धीरे सोलह रोग प्राप्त हुए। रोग पीडा में भी उस धावड़ी का ध्यान बना रहा। इस लिये मरकर वह उसी धावड़ी में मँदक हुआ। धावड़ी को दफ़ते ही उस जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ। तदनन्तर, धर्म की विराधता करने का ही यह फल मुझे प्राप्त हुआ है ऐसा सोचकर उसका मन वैरागी बन गया। उसने अपने मन में यह अभिप्राय धारण किया कि मैं धने का तप करूँगा और पारणे के समय मनुष्यों के स्नान किये हुए जल और मिट्टी से ही अपने पेट की ज्वाला को शान्त करूँगा दूसरे दिन उसने वैसा ही किया और बाद में लोकों के सुख से मेरा समवसरण हुआ वह दूर भी अपने स्थान से मेरे वन्दनार्थ चला। मार्ग में श्रेणिक राजा के घोड़े की टाप से झुचल जाने के कारण वह मर कर देव हुआ। अब यहाँ से विदेह में च्युत होकर मोक्ष को प्राप्त होगा। इस दृष्टान्त से यही शिक्षा मिलती है कि श्रावक मात्र को नित्य धर्म श्रवण करना चाहिये। क्योंकि जो धर्म श्रवण नहीं करता उसे मणिकार सेठ की तरह दुःख उठाने पड़ते हैं।

॥ अथ षोडशी गुणः प्रारभ्यते ॥

अब क्रम प्राप्त सोलहवें गुण में अजीर्ण किसे कहते हैं ? इसकी पहिचान क्या है ? इसके होने से क्या हानि होती है और इसके शमन के क्या क्या उपाय हैं ? इस बात की मीमांसा की जाती है ।

‘आयुर्वेद’ अजीर्ण का लक्षण करता हुआ लिखता है कि जो ‘अन्न चिन्ता मोघ आदि कारणों से विशेष मात्रा में खा लिया जाता है और इसका पूर्णतया परिपाक न होने से तथा यद्यपि मात्रा में पेट में पाना न पहुँचने से जो रोग उत्पन्न होता है उसे अजीर्ण कहते हैं ।

इस रोग में मनुष्य को अपाचन दाप होने के कारण दस्त होने लगते हैं । पेट गुड़ गुड़ाने लगता है, आकरा चढ़ जाता है, खट्टी खट्टी डकारें आने लगता है, जी मिचलाने लगता है, कभी कभी तो वमन और विरेचन दोनों साथ साथ होने लगते हैं और अजीर्ण हैजे का रूप धारण कर लेता है । ‘अजीर्ण प्रमथ रोगा’ इस सिद्धान्त से पता चलता है कि दुनिया के सभी रोग अजीर्ण से उत्पन्न होते हैं । यह अजीर्ण चार प्रकार का होता है । आम, विष्टम्भ, विदग्ध और रस शेष । इनमें से रस शेष अजीर्ण तो प्रायः सबक होता है । इसलिये प्रत्येक मनुष्य को प्रातः दस बजे भोजन करना विशेष लाभदायक होता है । अजीर्ण का औषध केवल जल पान ही बखलाया गया है जैसे—

‘अजीर्ण भेषज चारि, जीर्ण चारि बलप्रदम्’

अर्थात् अजीर्णवस्था में पिया हुआ पानी औषध का सा फायदा पहुँचाता और जीर्णवस्था में पीया हुआ जल विशेष बलदायक होता है अतः अजीर्ण होने पर शनैः शनैः जल विशेष मात्रा में पीना चाहिये और जब तक रोगी हुआ अन्न पूर्णरूपेण स हضم न हो जाय तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसी अवस्था में किया हुआ भोजन उस रोगको और भी अधिक प्रबल कर देता है। उससे फिर वृक्ष की शाखाओं की तरह कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं जिनसे मनुष्य बहुत दुःख पाता है और अन्त में उसे विवश हो मौत का शिकार होना पड़ता है। अपने शरीर में कितना भोजन पचाने की शक्ति हो उतने ही परिमाण में भोजन करना चाहिये। ज्यादा ढूँस ढूँस कर नहीं खाना चाहिये। इससे छत्र के यज्ञाय हानि ही होती है। इस प्रकार भोजन करने वाले कई बीबे महाशयों को गर्मी में छड़पटाते देखा है। इसलिए योग्य व समझदार व्यक्ति को भोजन अच्छी तरह हजम होने पर ही दूसरी बार खाना चाहिए। अगर पहले का खाया हुआ हजम न हुआ हो तो उसे भोजन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अजीर्णवस्था में भोजन नहीं करता वह कभी किसी रोग का शिकार नहीं होता। उसका स्वास्थ्य हमेशा बना रहता है और उसमें किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा होने नहीं पाती। अतः मनुष्यमात्र को, जो अपना शारीरिक सुख चाहते हैं अजीर्णवस्था में भोजन त्याग देना चाहिये। इसी में उसका बला है।

अर्थात् धर्म, अर्थ और काम य तीनों बराबर सेवन करने योग्य हैं। जो इनमें से किसी एक में लीन रहता है वह नीच है जो दो में चतुर है वह मध्यम कहा जाता है। उत्तम तो वही है जो बिना किसी बाधा के धर्म अर्थ और काम इस त्रिवर्ग का समान भाव से सेवन करता है।

अब यह प्रश्न उठता है कि त्रिवर्ग की व्याख्या क्या है ? इसका क्रमशः संक्षेप में उत्तर दिया जाता है। 'यतोऽभ्युदय निश्चे-यस सिद्धिः स धर्मः' अर्थात् जिस कर्म से अभ्युदय की सिद्धि के साथ साथ मोक्ष की सिद्धि भी प्राप्त हो उसे धर्म कहते हैं। और 'यत् सर्वार्थ प्रयोजन सिद्धि सोऽर्थः' अर्थात् जिससे सभी प्रकार के आर्थिक प्रयोजनों की सिद्धि होती है उसे अर्थ कहते हैं। 'यत् आभिमानिकरसानुविद्धा सर्वेन्द्रियप्रीतिः स कामः' अर्थात् जिससे अभिमान सम्बन्धी रसों से युक्त वाञ्छित सुखों की अभिलाषाओं की पूर्ति द्वारा सभी इन्द्रियों को सुख करना, काम कहलाता है। इन तीनों के परस्पर के प्रतिबंध को दूर करके इनका साम्य भाव से सेवन करना विशेष महत्त्व रखता है।

यस्य त्रिवर्गं शून्यानि, दिनान्यायान्ति यान्ति च ।

छोहकार भस्त्रेव भ्रसन्नपि न जीवति ॥ १॥

अर्थात् जिस मनुष्य की आयु के समूल्य दिवस धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग से रहित हुए हुए व्यतीत होते हैं वह लुहार की घोंकनी के समान सोंस डेता हुआ भी मरे हुए के समान है। अर्थ और धर्म को छोड़कर केवल काम विषय में ही प्रवृत्त होने

वाला व्यक्ति जगलौ हाथी की तरह अत्यन्त दुर्लभ और निपत्ति-मस्त होता है। जो काम में अत्यन्त आसक्त होता है उसके मज्जदत्त की तरह न तो धन ही होता है और न धर्म ही तथा न उसके शरीर का स्वास्थ्य ही ठीक रहता है। धर्म और काम का अति-क्रमण कर देने पर एकत्रित किये हुए धन का भी दूसरे ही उप-भाग करते हैं। स्वयं तो मदमस्त हाथी की हिंसा करने वाले सिंह की तरह वृथा ही पाप का भागा होता है।

अर्थ और काम का उल्टा धन करके, केवल 'धर्म' का ही सेवन करना गृहस्थ का धर्म नहीं है। यह तो केवल साधुओं का ही कर्तव्य है। धर्म में बाधा पहुँचाकर अर्थ और काम का सेवन करना भी गृहस्थ का अनुभगति देने वाला है। क्योंकि अधर्मो मनुष्य का भविष्य अशुभ और अशुभ होता है। इस प्रकार अर्थ की बाधा से धर्म और काम का सेवन करना मनुष्य को अधिक श्रेणी घना देता है। काम की बाधा से अर्थ और धर्म को सेवन करने वाले मनुष्य के गार्हस्थ्य जीवन का पूर्णतया अभाव हो जाता है।

इस लिये उपरोक्त बातों से यह सिद्ध होता है कि गृहस्थ के लिये त्रिवर्ग की पारस्परिक बाधा अतीव अनुपयुक्त है। फिर भी यदि दैववश हो जाय तो काम की बाधा से धर्म और अर्थ की बाधा का रक्षण करना चाहिये क्योंकि इन दोनों से काम विषय की पूर्ति आसानी से हो सकती है। जहाँ काम और अर्थ दोनों की बाधा उत्पन्न हो तो धर्म की बाधा का रक्षण करना चाहिये क्योंकि साधु लोगों के धर्म ही धन होता है। कदाभी है—

आयश्चित्त करते थे यदि अतिथि सत्कार में उनको कमी कमी भूखा भी रहना पड़ता तो वे खुशी से इस बात को सहन करते थे। इन बातों के सहस्रों उल्लेख हमारे भारतीय शास्त्रों में भरे पड़े हैं जिन के पढ़ने से कण्ठ गद्गद हो जाता है, जिब्बा काँप जाती है और शरीर काँसू भी छटक आते हैं। देखिये कविवर मैथिली शरण गुप्त भी अपनी भारत भारती में इसका वर्णन करने से नहीं रुक सके।—

सर्वस्व करके दान जो चालीस दिन भूखे रहे ।
 अपने अतिथि सत्कार में फिर भी न जो रुखे रहे ॥
 पर तृप्ति कर निज तृप्ति मानी रन्तिदेव नरेश ने ।
 ऐसे अतिथि संतोष कर पैदा किये किस देशने ॥१॥

ससार के सभी देश इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अतिथि सत्कार में भारत की समता करने वाला कोई दूसरा देश नहीं है। कारण यह है कि अतिथि सत्कार का जो माहात्म्य उसके निवासी जानते हैं उस माहात्म्य के आलोक से दूसरे देश अपरिचित हैं।

भारतीय शास्त्र पुकार पुकार कर कहता है कि जिस गृहस्थ के घर से अतिथि निराश होकर लौटता है वह उसे अपने पाप देकर और उसका पुण्य लेकर जाता है। इसलिये प्रत्येक गृहस्थ का विशेषकर भारतीय गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह ऐश्वर्य की इच्छा करता हुआ, थके हुए, वृद्ध पृष्ठ घर पर आये हुए अतिथि का यथा शक्ति पूजन करे क्योंकि गृहस्थ को जो पुण्य अतिथि पूजन

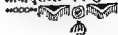

से मिलता है वह पुण्य उसे बड़ी दक्षिणा वान यज्ञों के करने से तथा अग्नि हात्र धारण करने से भी नहीं मिलता । शास्त्र तो यहा तक बतलाता है कि साधु और ब्रह्मचारी दोनों पके हुए अन्न के अधिकारी हैं इसलिये जो गृहस्थ उनको बिना भोजन कराये भोजन करता है तो उसे दण्ड स्वरूप चाद्रायण व्रत करना पड़ता है । जो व्यक्ति अतिथि को भोजन कराने के बाद भोजन करता है, उसका आसनदान तथा पाद प्रक्षालनादि से स्वागत करता है वह गृहस्थ उभय लोक में आदि अन्न सुखी होता है । अन्न गृहस्थ को अपना मुख्य कर्तव्य समझकर पुण्य प्राप्ति के लिये सदैव अतिथि सत्कार में मलग्न और कटिबद्ध रहकर अपनी और अपने पूर्वजों की चशोपाया को अन्न तथा शास्त्र मर्यादा को असुख्य धनाये रक्षना चाहिये ।

इस विषय में शास्त्र गृहस्थ का कर्तव्य निर्दिष्ट करता हुआ लिखता है कि—

अर्हदुभ्य प्रथम निवेद्य सकल, सत्साधुवर्गाय च ।
प्राप्ताय प्रविभागत सुविधिना, दत्त्वा यथाशक्तिः
देशायात् सधर्मचारिभिरल, सार्धं च काले स्वयम् ।
सुखोत्तेति सुभोजन गृह्यता पुण्य जिने भाषितम् ॥

अर्थात् श्रेष्ठ श्रावक को सबसे पहले भगवान को नैवेद्य चढ़ा कर, बाद में सुयोग्य साधुओं को यथाशक्ति विभागानुसार देकर तथा दूसरे ग्राम या नगर से आये हुए अपने सधर्मी बंधु के साथ समय पर भोजन करना चाहिये । ऐसा करने से पुण्यफल

वैसी ही उमकी खा थी जो सदैव पति के मन के अनुसार कार्य करने वाली, सतीधर्म में निपुण और यथाशक्ति गृहकार्य में सहायता देने में चतुर थी।

एक दिन उस नगर में किसी जैन मुनि का दैवयोग से आगमन हुआ। सुघन सेठ भी मुनिश्री के दर्शन और वदन के लिये बहा गया। मुनिश्री ने देशना देते समय निम्न लिखित श्लोक का बड़े ही विस्तार के साथ विवेचन किया।

**वसुधाभरण पुरुषाः पुरुषाभरण प्रधानतरलक्ष्मीः ।
लक्ष्म्या भरण दान, दानाभरण सुपात्रञ्च ॥१॥**

अर्थात् पृथ्वी के आभूषण मनुष्य हैं और मनुष्य का आभूषण ऐश्वर्य है लक्ष्मी का आभूषण दान है और दान का आभूषण सुपात्र को दान है। इस उद्देश्य से प्रभावित होकर सुघन सेठ ने मुनिमहाराज के मासने 'नीलों' काल भगवान की पूजा करने का एक दिन के अन्तर से उपवास करने का और अतिथि को पहले देकर बाद में पारणा करने का अभिग्रह धारण किया। बाद में अपने घर आ अपनी स्त्री से भी अपने अभिग्रह धारण करने को कहा।

स्वामी के मुँह से निम्नले हुए वचनों का पतिभक्ति परायणा पत्नि ने हृदय से स्वागत किया इस प्रकार उन दोनों के पुण्य कार्य करते करते क्रिसा प्रबल अन्तराय कर्म के उद्भूत होने के कारण उनका पूर्ण सचित घन नष्ट होगया। समय केर से वे दाना अतीव निर्धन होगये। एक दिन स्त्रीने अपने पति से प्रार्थना की कि आप

मरे पिता से द्रव्य माँगकर व्यापार करें किन्तु सेठ इस बातपर राजी नहीं हुआ क्योंकि वह जानता था कि

रहिमन याचकता गहे, यहे छोटे हे जात ।

नारायण हूको भयो, यावन अगुर गात ॥

पर अन्त में स्त्री के बार बार कहन पर उसने विवश हो अपनी समुदाय की राह ली । रात में एक उपवास हुआ । दूसरे दिन तीसरे पहर साधु को सत् देकर पारणा किया । तीसरे दिन फिर नियमानुसार उपवास करना पड़ा । चौथे दिन समुदाय समुदाय पहुँचा । वहाँ पर उसका बहुत सम्मान हुआ किन्तु धन वा किञ्चित्मात्र भी न मिला । निर्धन होने के कारण शृण बापिस मित्रन की आशा न होने से उसकी धन सम्यन्धी बातें किसी ने न सुनी । कहा भी है-

धनमर्जय काकुस्थ ! धनमूलमिद जगत् ।

अन्तरं नैव पश्यामि, निर्धनस्य मृतस्य च॥१॥

हे ! राम ! धन कमाओ । यह ससार धन मूल है । मैं निर्धन मनुष्य और मृत मनुष्य में कोई अन्तर नहीं देखता । तदनन्तर वह वहाँ कुछ दिन रह कर वापिस लौटा । अपने गाँव के पास नदी के किनारे आकर उसने सोचा स्त्री ने मुझे बड़ी चमक भरी भमिलापा स भेजा था अतः वह मुझे खाली हाथ आया हुआ जान बहुत दुःखी होगी । यह विचार कर वह नदी के सुंदर और सुहोठ कठुओं की एक गठरी बाँध, शिरपर रख अपने घर आया । पति को गठरी सहित आते देखा वह बड़ी खुश हो उसके

सामने गई और पति से गठरी ले घरमें गई । वे सब कड़व भोजन के अभिग्रह से सतुष्ट हुई शासन देवताके प्रभावसे अमूल्य रत्न हागये । उसने एक रत्न को बेचकर अन्न वस्त्रादि का प्रबंध किया । अवशिष्ट रत्नों से व्यापार करके वह पुन एक बड़ा व्यवहारी होगया । वह हम लोक में भी सुपात्र दान के फल की महिमा को देखकर सर्वदा के लिए अतिथि सेवा में लग्न होगया । क्योंकि अवसर पर अभ्यागत को सतुष्ट करने से बड़े भारी पुण्य का प्राप्ति होती है । इसकी पुष्टि में एक और कथानक लिखा जाता है ।

प्रतिष्ठानपुर में शातबाहन नाम का राजा राज्य करता था । एक दिन वह घोड़े से बलान् हरण किया हुआ किसी अज्ञात जगल में जा पहुँचा । वहाँ पर वह वृक्ष के नीचे बैठ हुए किसी भील के साथ उसकी मित्रता हो गई । यह 'राजा आज मेरा अभ्यागत है' ऐसा विचार कर । उसने सत्तू देकर भूख से व्याकुल राजा को हल किया । बर्फ घरसाने वाली हेमन्त की रात्रि में राजा को घर के भीतर सुलाकर स्वयं बाहर सोया । रात्री में सर्दी की अधिकतासे वह ठिठुर कर मर गया ।

प्रातः काल जब भीलनी ने देखा कि मेरा पति इस राजा के कारण सर्दी से ठिठुर कर मरा है तो वह शीघ्र ही राजा के पास आकर बोली । राजन् ! मैं विधवा होने के कारण तुझे हिंसा का अपराध ठहराती हूँ । यह बात सुन राजा घबरा उठा और उसे दस हजार सुवर्ण मुद्राएँ देकर उससे अपना पिराड छुड़ाया । इतने

में राजा को दूधती हुई सेना आ पहुँची और राजा अपनी सेना के साथ अपने नगर को छोड़ गया।

राज्य करते करते उस भील की मृत्यु याद आने से वह बहुत ही चिन्तित रहने लगा। उसके दिल में बार बार यही आता था कि दिये हुए दान का कुछ भी फल नहीं मिलता। इस लोक में तो दान देने से अनर्थ की सम्भावना ही दिखाई देती है। इस प्रकार चिन्तामस्त राजा ने एक दिन पण्डितों को बुलाकर कहा कि आप लोग मुझे दान का फल प्रत्यक्ष रूप से दिखावाँ नहीं तो आप सन लोगों को फौसी देदी जायगी। राजा के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ होने के कारण पण्डितों ने दुःखी हो परस्पर विचार किया। पर वह कोई भी उत्तर न सूझा। मुख्य पण्डितवर रुचि ने निवश ही सरस्वती का आवाहन कर उसे पूछा। सरस्वती ने सतुष्ट होकर कहा कि इस नगर में घनपति नामका एक सेठ है उसने एक महीने में लड़का होने वाला है। वह पैदा होने ही तुम्हें बुलावेगा और तुम भी राजा के साथ वहाँ जरूर आना। वह तुम्हें अमर्य प्रत्यक्ष रूप से दान का फल दिखावाँगा।

सरस्वती के वचनानुसार उस सेठ के सचमुच एक पुत्र हुआ उसने जन्मते ही घररुचि को बुलाया। घररुचि भी राजा को साथ लेकर वहाँ पहुँचा। उन दोनों के सामने उस बालक ने कहा, "महाराज! जगल में जिस भीलने सच्चे देकर आप के प्राणों की रक्षा की थी वह मैं ही हूँ और इस समय नव करोड़ सोने के स्वामी घनपति सेठ के यहाँ पुत्र रूप से पैदा हुआ हूँ।

दान का फल इस लोक में भी विद्यमान है इस यान में चमकृत हो राजा दया और दान में समान तौर से तत्पर हो गया । इसलिये जो मनुष्य अपने उभयलोक को सुधारना चाहें और सुखी रहना चाहें उन्हें चाहिये कि वे अभ्यागत आदि का भली प्रकार सत्कार करे जिससे व अन्त में सुखी हों ।

॥ अथ विशन्तितमो गुणः प्रारम्भ्यते ॥

अथ बीसवें गुण में यह पतलाया जाता है कि श्रावक को कभी कदामही नहीं होना चाहिये । यदि वह कदामही होगा तो वह अपनी ही सच्ची या झूठी बात पर अड़ा रहेगा और दिन प्रतिदिन उसका देव गुरु और शास्त्रों के वचनों पर श्रद्धा कम होती जायगी । फल इतना ही नहीं वह अपने कदामहक कारण आदरणीय व्यक्तियों का भी अनादर करने से नहीं हिष्कृषायेगा । इससे उसकी असभ्यता और आग्रह बढ़ता ही जायगा और देव, गुरु तथा शास्त्रों की उसकी द्वारा आशातना होने के कारण वह नीच उभयलोक में दुष्टों का शिकार होकर अन्त में अजगति को प्राप्त होता है । इसका एक मात्र कारण यह है कि नीच मनुष्य की बुद्धि जिस विषय की ओर झुक जाती है उसी विषय को चाहे वह एक दम झूठा ही क्यों न हो कदामह का अवलम्बन करके उसी के समर्थन में सलग्न हो जातो है । अतः वह कदामह के पक्षीमूख होकर दीन और दुनियाँ में से किसी एक के काम का भी नहीं रहता और अन्त में उसकी चमगादड़ कीसी दशा होती है तथा परलोक में नरक की भयानक यातनाभा को भोगता है । जो श्रावक पशु पात रहित है, जिसकी

बुद्धि कदाग्रह रूपी कीचड़ से अवलित नहीं है, जिनका हृदय आत्मत्व से परिपूर्ण है, जिसका विश्वास देव, गुरु और शास्त्रों में दिन दूना और रात चौगुना अविचलता की ओर अप्रसर होता जाता है वह नर श्रेष्ठ दस लोक में नाना प्रकार के ऐश्वर्य और सुखों को भोगकर अन्त में परम सुख को प्राप्त होता है । अतः सावक मात्र को चाहिये कि वह अपने उभयलौकिक सुख के लिये अपने हृदय से कदाग्रह की वासना तक को हटादे ।

॥ अथैक विशतितमो गुण प्रारभ्यते ॥

सज्जन मनुष्यों में जो सज्जनता, उदारता, दयालुता स्थिरता और मधुर भाषण आदि बातें पाई जाती हैं वहाँ का नाम गुण है जो मनुष्य अपने और पराये के उपकार के कारणभूत योग्य व्यक्तियों और अपने साधर्म्य भाइयों के गुणों की प्रशंसा करके उनकी यथा योग्य महायता में प्रवृत्त होता है वह गुणों का पक्षपाती (गुणपक्षपाती) कहलाता है ।

गुण-पक्षपाती मनुष्यों को बड़े भारी अलभ्य पुण्य की प्राप्ति होती है जिसके कारण वे इस लोक में राजसी वैभव को भी विरस्तृत करने वाले ऐश्वर्य से समलङ्कृत होते हैं । उनके दरवाजों पर हाथी मस्तो म झूमते रहते हैं और नौकर चाकर दिनरात हाथ बाँधे हुक्म की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं । जहाँ जाते हैं वहाँ उनका बड़ा आदर होता है । वे गुणीजनों के गुणों की उदारता और दयालुता आदि की सर्वत्र प्रशंसा करते हैं और उनकी प्रसिद्धि अपनी प्रसिद्धि और उन्नति के लिये

जनोपकारी कार्यों में उनकी हृदय से सहायता करते हैं जिससे वे अक्षय पुण्य के भागी बनते हैं और मृत्यु के बाद परलोक में भी असीम आनन्द का अनुभव करते हैं। अतः श्रावक मात्र को दोनों लोकों में सुखी बनने के लिये गुण पशुपावी होना अत्यन्त लाभ प्रद है।

॥ अथ द्वाविंशतितमो गुणः प्रारभ्यते ॥

जो प्राणी देश और काल के अनुसार अपना आहार विहार और आचार विचार रखता है, जो देश कालानुसार अपने अलौकिक व्यवहार को बदलता रहता है जो सर्व प्रथम अपने दिष्ट में देश और कालका विचार करके फिर किसी काम के करने में हाथ डालता है, जो सदैव देश और काल की अवस्था के अनुसार अपना जीवन घटिका में परिवर्तन करता रहता है वह इस ससार में निरन्तर सुखी बना रहता है।

न तो उसको लाकापवाद का भय रहता है और न किसी शोर अथवा राजा का। लज्जा के मारे न कहीं उसको अपना अस्वक हा नीचा करना पड़ता है और न देश कालानुसार के विपरीत खानपान न करने से उसको किसी रोग का ही शिकार होना पड़ता है। देश और काल के सुताधिक चलने वाला व्यक्ति कभी कहीं किसी प्रकार का दुःख नहीं पाता। वह सदैव सर्वत्र आनन्द और सुख के सागराज्य में विचरता रहता है। जो व्यक्ति अपने दिष्ट में देश और काल का विचार किये बिना ही अपनी अहंमन्यता में मस्त होकर विचरता है और अपने आचार विचार,

विहार, शय्या भोजन और कर्तव्य तथा लोकापवाद की तनिक भी परवाद नहीं करता वह उभयसे भ्रष्ट होकर अन्त में अपने जीवन से हाथ धो बैठता है। जब तक वह जिन्दा रहता है तब तक वह अनेक रोगों से पीड़ित रहता है। तरह २ क हेला से दुखी रहता है। अनेक अपराधों के कारण राजा से दण्डित होता है। अमन्य भक्षण और अपेय पान के कारण सब लोगों से घृणा की दृष्टि से देखा जाता है यहाँ तक कि उस की जाति कल भी उसका सब तरह से बहिष्कार कर देते हैं। अन्त में वह भसहाय होकर इस लोक में बहुत दुःख पाता है और मरने के बाद नरक में जाता है। अतः यावत् मात्र को चाहिये कि वह अपने मुक्त के लिये देश और कालकी कमी अग्रहेयना न करे बल्कि उसका हर समय। हृदय में खयाल रख कर काम करे इसी में नसका भला है।

॥ अथ त्रयोविंशतितमो गुण प्रारभ्यते ॥

जो मनुष्य अपनी और अपने शत्रु की शक्ति एवं निर्जलता को तथा द्रव्यक्षेत्रादि कृत सामर्थ्य और असामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात् ही अपने शत्रुओं के साथ सधिविप्रदादिक कार्य करता है वह अवश्यमेव संसार में विजयी होता है और उसके सभी मनवाञ्छित कार्य सदैव सफल होते हैं। वह हमेशा जागरूक रहता है और किसी तरह का दृष्ट और अदृष्ट भय उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे सादसी और विवेकी पुरुष के शत्रु भी

प्राप्त कर सकते हैं और वरमे भी ये मय उपरोक्त गुण और शक्ति वृत्तस्थ ज्ञान वृद्धों का सेवा करने से ही प्राप्त होती है। क्योंकि उनमें खुद तरने की और दूसरों को तारने की ताकत होता है और जब वे मया से सन्तुष्ट और प्रसन्न होजाते हैं तो व अलौकिक ताकत से मेरा से सेवा करने वाले व्यक्तियों की दरिद्रता को दूर करके उन्हें सन्मार्गगामी बनाकर इस लोक तथा परलोक में सुख भोगने के माधन प्राप्त कराते हैं। इसलिये ऐसे वृत्तस्थ ज्ञानरुद्ध महापुरुषों की सेवा करना स्वर्ग और अपवर्ग जैसे बड़े २ सुखों का देने वाला है। अतः धावक मात्र को चाहिये कि वह ऐसे महापुरुषों की सेवा और सत्कार तथा उनकी आज्ञा का पालन सदा नि स्वार्थ भाव से करे जिससे वह अनेक प्रकार के अलभ्य सुखों की प्राप्ति हो।

॥ अथ पचविंशतितमो गुण प्रारभ्यते ॥

ससार म अलभ्य वस्तु की प्राप्ति होना योग और प्राप्त हुए वस्तु का संरक्षण करना क्षेत्र कहलाता है। इन दोनों के द्वारा माता पिता, स्त्री पुत्र और सेवकादिक का ब्याशक्ति भरण पोषण करना मनुष्य मात्र का परम कर्त्तव्य है क्योंकि ये पोष्य हैं और मनुष्य इनका पोषक है। जो मनुष्य इनका भरण पोषण नहीं करता वह कर्त्तव्य च्युत होकर सब जगह लोगों द्वारा अनादृत होता है। सर्वत्र उसकी निंदा होती है और दुनियाँ में वह अपयश का भागी होता है। इन सब बातों के होने के कारण उसके चेहरे की काति निस्तेज होजाती है। उसकी रही सही प्रतिष्ठा भी

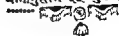

धूल में मिल जाती है और वह फिर लज्जावश किसी को अपना मुँह दिखाने का भी साहस नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्तियों को कभी २ अधिक मात्रा में निन्दित, अपमानित और लज्जित होने के कारण अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ता है और वे इस लोक में दुरा भोग कर ही अपना छुटकारा नहीं कर पाते लेकिन उन्हें मरणोपरान्त भी परलोक में नारकीय यन्त्रणायें सहनी पड़ती हैं।

शास्त्रों में भी लिखा है कि—“ परलोक विरुद्धानि कुर्वाण दूरतस्थमेत् ” अर्थात् परलोक के विरुद्ध कार्य करनेवाले व्यक्ति यों को सदैव अपने से दूर रखना चाहिये यानि उनकी सगत नहीं करनी चाहिये क्योंकि “तत्सयोगी च पश्चम” इस न्याया-नुसार हमकी सगत करने वाला व्यक्ति भी पाप का भागी बन जाता है। जब शास्त्र ऐसे व्यक्तियों का सग करने वालों को भी इतना हेय और पतित समझता है तो उनका तो फिर कहना ही क्या ?

इसलिये श्रावक मात्र का यह परम कर्त्तव्य है कि वह अपने कुटुम्ब का भरण पोषण बिना किसी सकोच के करे क्योंकि (आश्रित भरणं सुपुरुषलक्षण) अपने उपर अवलम्बित व्यक्तियों का भरण पोषण करना यह सत्पुरुषों का चिन्ह है अतः इस कार्य से कभी विमुख नहीं होना चाहिये।

वर्द्ध सज्जन ‘पोष्य’ शब्द का अर्थ आत्मा से करत हैं उसका भरण पोषण करना मनुष्य मात्र का पर्ज है। इसका सच्चा भरण पोषण तो तभी है जब मनुष्य स्वतन्त्रता पूर्वक अपनी आ-जीविका है। कारण की शास्त्रकार दूसरे के

वने वसन्नेव जरामुपागतो,

यित्तस्य चाणी न कदापि मे श्रुतम् ॥

अर्थात् विचारशाल हैं वे सुख पाते हैं और जो बिना विचारे काम करने वाले हैं वे पछताते हैं। जगल में रहते रहते बूढ़ा होगया लेकिन गुफा को मैंन कभी बोलते हुए नहीं सुना।

देखो ! सियार ने पशु होते हुए भी अपनी दीर्घदर्शिता के कारण अपनी जान बचाओ तो हमतो मनुष्य हैं अतः हम प्रयत्न करने पर सहज में ही दीर्घदर्शी बन सकते हैं और सुखी बनने के साथ साथ अपना अपने कुटुम्ब का अपने देश तथा समाज का भला भी कर सकते हैं इसलिये दीर्घदर्शी बनना आवश्यक मात्र का एक प्रकार का कर्त्तव्य ही है।

अथ सप्तविंशतितमोगुण प्रारभ्यते

सत्य असत्य, कृत्य अकृत्य और सत् असत् तथा अपने और पराये के भन्तर निर्णय करने की शक्ति जिसमें विद्यमान हो वह मनुष्य विशेषज्ञ कहलाता है। यह विद्वान् विशेषज्ञ की यह भी व्याख्या करते हैं कि जो अपनी आत्मा के गुण और दोषों के उत्कृष्ट स्वरूप को पहिचानने की शक्ति रखते हैं वे विशेषज्ञ कहलाते हैं शास्त्र में लिखा है कि—

प्रत्यह प्रत्यवेक्षेत नरद्वारितमात्मनः किम्पु मे,

पशुभिस्तु क्यकिम्पु सत्पुरुषैरिति

मनुष्य को चाहिये कि वह अपने चरित्र का सदैव निरीक्षण करे और इस बात का विचार करे कि मेरा चरित्र पशु तुल्य है या सज्जनों के चरित्रों के समान है। जो मनुष्य विशेषज्ञ हैं उनकी सर्वत्र इज्जत होती है। उन्हें हरबात में लोग अपने से विशेष समझ करके उनसे हर कार्या में सलाह लेते हैं लेकिन जो विशेषज्ञ नहीं हैं वह सोई पूछता तक भी नहीं और वे अपना जीवन इस ससार में पशुतुल्य बिताते हैं। जो विशेषज्ञ होता है वह अपनी गत्यादि का भी विचार करसक्ता है जैसे—

इहोपपत्तिर्मम केन कर्मणा,

कुतः प्रयातव्यमितीभवादिति ।

विचारणा यस्य न जायते हृदि,

कथं स धर्मप्रवरो भविष्यति ॥

अर्थात् मैंने पूर्वजन्म में ऐसे कौन से कर्म किये जिससे मुझे इस नर योनि में जन्म लिया और इस जन्म से मुझे अन्य जन्म में किस योनि में जाना है इस बात का विचार जिस मनुष्य के हृदय में नहीं होता वह धार्मिक कैसे कहा जासकता है। इस प्रकार 'विशेषज्ञ' पुरुष अपनी बुद्धि द्वारा स्वहित और परहित दोनों कर सकता है और बड़े आनन्द से अपनी जीवन यात्रा सफल कर सकता है। इसलिये 'विशेषज्ञ' होना आत्मक मात्र क लिये एक प्रकार का उत्तम्य सा होजाता है। अतः अवश्य ही शृद्धय मात्र को विशेषज्ञता प्राप्त करने के निमित्त उपाय करते रहना चाहिये ।

प्रेम उनपर हो जायगा तो भग्नचित्तियें अपने आप उनके पास चली आरेंगी । अतः लोक बह्म बनने के लिये मनुष्य को सर्व प्रथम जितेन्द्रिय होना चाहिये । वह निर्भय होकर सिद्ध की तरह इधर उधर अपनी इच्छानुसार घूमता है क्यों कि उसे लोक प्रिय बनाने वाला शील सदैव उसके साथ रहता है । उस शीलकी शक्ति से ।

बन्धि स्तस्य जलायते, जलनिधिः कुल्यायतेतत्क्षणा ।
 न्मेरुस्थस्य शिलायते, मृगपतिः सदुप कुरङ्गायते ॥
 व्यालो माग्य गुणायते, विपरसः पीयूष वर्षायते ।
 यस्याङ्गेऽखिललोकबलभूतम, शीलं समुन्मीलति ॥

उस पुरुष के लिए उष्णस्वभाव वाला अग्नि भी जलके समान शील हो जाता है । मुश्किल से पार करने योग्य समुद्रभी उसके लिये छोटा सा बन जाता है । मेढ़ पहाड़ उस शीलधारी पुरुष के लिए क्षणमात्र में एक लाटासी शिला बन जाता है । मिह उसके लिए शीघ्र हिरण बनजाता है मर्यकर माँप ऐसे पुरुष के लिए पुष्पहार के समान बन जाता है और प्राणों का अपहरण करने वाला जहर भी उसके हेतु अमृत बन जाता है ।

जिनमें लोक बह्म बनने की शक्ति नहीं है और जो लोक बह्म बनने के लिए उद्यम भी नहीं करते वे केवल अपनेही स्वार्थ पर भी कुठाराघात कर बैठते हैं । सच्चार में सर्वत्र उनका अपयश आजाता है । उनकी विश्वासपात्रता पर बानी फिरजाता है और वे हर दर भटके फिरे हैं तथा उनकी दशा भोकी के कुत्तेही होजाती

है जो घर का रहता है न घाट का । इसलिए लोक वल्लभ होता
भी श्रावक का एक विशेष गुण समझा जाता है जिसकी प्राप्ति के
लिए उसे भरसक प्रयत्न करना चाहिए ।

॥ अथ त्रिशत्तमो गुणः प्रारभ्यते ॥

अब तीसरे गुण में यह बताया जाता है कि श्रावक को
लज्जावान होना चाहिये । जो मनुष्य लज्जावान होता है वह कभी
बोरी ब्यभिचार, मद्यपान, असत्य भाषण, परनिंदा आदि बुरे
कर्मों के करने का साहस नही कर सकता क्योंकि उसे सदा
लोकापवाद का डर घना रहता है और वह समर्थ होते हुए भी
बहु विरुद्ध शुद्ध कार्य को भी करता हुआ घमराता है तो कुरुर्म
घरते समय तो उसकी दशा का वर्णन हा हम नहीं कर सकते ।
दोषों । भगवान राम जिन्होंने अग्निशुद्ध सीताजी को लोकापवाद
के भय से त्याग दिया था । वे कहते हैं—

अवैमि चैनामनघेति किन्तु,

लोकापवादो वसयान्मतो मे ।

आया हि भूमे . शशिनो मलत्वे

नारोपिता शुद्धि मतः प्रजाभिः ॥

मैं इस सीता को सती मानता हूँ लेकिन मेरे मन में लोका-
पवाद बड़ा मज्बूत है । क्योंकि देखो पृथ्वी की छाया जो कि
निकलक चन्द्रमा में गिरती है उसे लोगों ने चन्द्र के कलक का

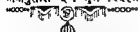

रूप दे दिया है । भगवान् राम लज्जावान थे इसलिये उन्हें लोका-
पवाद का भय लगा और उन्हें सीताजी त्यागनी पड़ी । जे
लज्जावान होता है वह कभी भी अपने कर्तव्य से च्युत नहीं हो
सकता उसे सदैव अपने कर्तव्य का ध्यान बना रहता है । उसने
दिल में यही शंका बनी रहती है कि जरासा चूके और दुनिया
में हसी हुई । इसके सिवाय वह अपनी प्रतिष्ठा को भी नहीं
छोड़ता, चाहे उसके प्राण ही क्यों न चले जाय । उसके लिये त
यह अटल ध्येय हो जाता है—

रघुकुल रीति यही चली आई ।

प्राण जाय पर घचन न जाई ॥

ऐसे पुरुषा के लिए उनका कर्तव्य पथ ही महत्त्वशाली होत
है इसके सामने वे किसी की कुछ भी परवाह नहीं करते । वे
अपने प्रण पालन करने के निमित्त अपने सुख और प्राणों के
भी छोड़ देते हैं लेकिन अपनी ही हुई प्रतिष्ठा नहीं छोड़ते ।
जो एक बार मुह से कह दिया उसे बिना पूरा किये नहीं छोड़ते ।
इन सबका कारण क्या है ? इन सब बातों का एकमात्र कारण
यह लज्जा ही है । इसलिए लज्जा का हिन्दू शास्त्रों में देवी का
स्वरूप कहा गया है जिसमें यह विद्यमान होती है उसका
सब तरह से कल्याण हा होता है । जिसमें इसका निवास नहीं
होता वह मनुष्य निर्लज्ज होता है और बेशर्म होने के कारण
उसे किसी का भय नहीं रहता । वह निर्भय होकर दुष्कर्म करने
पर उत्तारु हो जाता है । सारे दुर्गुण और दुराचार तथा दुर्व्यसन

इसकी आरमा पर अपना अट्टा कायम् कर लेते हैं और फिर वह किसी बड़े भारी अपराध का अपराधी बनकर कैदखाने में पड़ा पता दु ख भोगता है और कभी न कभी उसे फासी के तख्ते पर भी चढ़ना पड़ता है । परलोक में भी उसे सरदर के दुःख भोगने पड़ते हैं और निरुष्ट योनिया में जन्म लेना पड़ता है । अतः निर्लज्जता का त्याग करके हमें अवश्य ही लज्जावान बनना चाहिये । इसीमें हमें सुख और शान्ति मिल सकती है ।

॥अथैक त्रिशत्तमो गुणः प्रारभ्यते॥

सभी धर्म वालों ने 'दया' को धर्म का मूल बतलाया है । ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है जो 'दया धर्म' का प्रतिपादन नहीं करता हो । दु खित प्राणियों की रक्षा और सहायता करने की अभिलाषा को दया कहते हैं । दयालु मनुष्य ही बड़ा आदमी कहलाता है । प्रसिद्ध मुसलमान कवि रहोम कहते हैं कि—

बड़े दीन को दुःख सुने लेत दया उर आनि ।

हरि हाथी सों कय हूती कफो रहोम पहचानि ॥

केवल मोटरों में बैठने से, करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति एकत्रित करने से या प्रधान मंत्री और न्यायाधीश बनकर कुर्सियों को वाढ़ने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता लेकिन जो गरीबों के दु ख दर्द को सावधान होकर सुनता है । जिनकी दर्द भरी आह सुनकर जिसका हृदय दयालु होकर पिघल जाता है जो

प्राणीमात्र की दयनीय दशा को देखकर हमारी रक्षा और सहायता के लिए कटिबद्ध हो जाता है। मत्सर में वही बड़ा आदमी समझा जाता है। लोग उसीका आदर करते हैं और उसीके पाद अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं। तुलसीदासजी कहते हैं कि—

दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान ।
तुलसी दया न छोड़िये, जय लग घट में प्राण ॥

इस उपरोक्त दोहे में कवि ने दया को धर्म का मूल और पाप को अभिमान का मूल बतलाया है और साथ में यह भी बतलाया है कि जब तक इस नश्वर शरीर में प्राण विद्यमान है तब तक मनुष्य को अपने दिल से दया नहीं मुलानी चाहिये। दयालु मनुष्य ही धार्मिक कार्यों के करने के योग्य है क्योंकि मनुष्य सुख चाहते हैं और बिना धर्म के सुख नहीं मिलता और बिना दया के धर्म की प्राप्ति नहीं होती इसलिए दयायुक्त कार्यों में मनुष्य को अवश्य प्रवृत्ति करनी चाहिये। दया भी मनुष्यको अपना और पराये का भेद छोड़ करके तथा अपना आत्मा के समान दूसरे की आत्मा को समझकर करनी चाहिये।

मनुष्य अगर निर्दयी है तो सस्त्रा दान करना, उसका वेद पढ़ना, उसका देवादिको का पूजन करना, उसका ज्ञान ध्यान करना सब व्यर्थ है। दयावान् पुरुष के किये हुए जप तप, पूजा पाठ, व्रत उपवासादि कार्यों का फल उसे सौगुना मिलता है।

॥ अथ द्वात्रिंशत्तमो गुण

शास्त्रों में लिखा है कि 'व्याकृतितन्त्र गुण' बतति' अर्थात्
 वा पर सौम्य और सुन्दर आकार होता है उसका गुण विमान
 मन्त्र है। गुण मनुष्यों का सर्वत्र आकर होता है और बर भव।
 गुण का प्रभाव से मनुष्य करने वशमें कर लेते हैं। शास्त्र कहता
 है कि शरीर का रूप और बुद्धि अन्न व अतुल्य होती है और
 बुद्धि पर भी अन्न का असर पड़ता है। तथा बुद्धि और अन्न का
 प्रभाव आकार पर पड़ता है। इसलिये मनुष्य जैसा अन्न का
 भक्षण करता वैसा ही उसका आकार, रूप रंग और मन तथा
 बुद्धि होगा।

जो मनुष्य अपने परिश्रम से वास्तविक गुरुत्व और ग्याय गुरुत्व
 कमाये हुए धन से शरीर को दृढ़ या श्रुति द्वारा भव। आप स्वयं
 नियम दृढ़ गुण अन्न में भव। शरीर का गायन करना है वसक

कसै ब्य समझ कर ही करते हैं। सपकारी मनुष्य ही धर्मोपकारी हो सकता है इसलिये मनुष्या को अवश्य ही परोपकारी बनना चाहिये जिससे कि वह धर्मोपकारी बन कर अपनी आत्मा का कल्याण कर सके।

॥ प्रथ चतुस्त्रिंशत्तमो गुण प्रारभ्यते ॥

काम, क्रोध, लोभ, मद, मान और ईर्ष्य ये छ' अतरंग शत्रु कहलाते हैं।

दूसरे की विवाही हुई या अन क्पाहो हुई स्त्रियों में विषय वासना की इच्छा करना 'काम' कहलाता है। यह बड़ा प्रबल है। यह मनुष्य को बन्धा बना देता है और उसे अपनी प्रतिष्ठा से पतित कर देता है। कामी से बढ़कर के दुनियाँ में दूसरा कोई अच्छा नहीं है। मनुष्य में महत्ता, पण्डितई, कुञ्जीतता और शान सब तक ही नियाम करते हैं जबतक उसके हृदय में कामाग्नि जलने शुरू नहीं होती। इसलिये अपना सर्वस्व बचाव रखने के लिये काम को अपने पास ही न फटकने देना चाहिये।

अपन विचार और आज्ञा के विरुद्ध कोई काम करने पर हृदय के भीतर जा रोष उत्पन्न होता है उसे क्रोध कहते हैं। यह मनुष्यों का शरीर भर रहा हुआ प्रथम शत्रु है। मनुष्य के हृदय में सताप पैदा कर देता है। विनय को नष्ट कर देता है। मित्रता के सबन्ध को तोड़ देता है। परुषवचन मुँह से निकल जाता है। कलह पैदा करता है कोतिलो नष्टभ्रष्ट करदेता है। पुण्य

प्रवाद का रोक देता है। यह कुमुदि प्रदान करके मनुष्य की दुर्गति कर डालता है। इसलिये श्लोष का त्याग कर देना ही श्रेयम्कर है।

दान योग्य पुरुषों को अपना धन दान न देना और पराये धन का अकारण ही हथियाने का प्रयत्न करना लोभ कहलाता है। शम पाप का मूल है। जिस मनुष्य के दिल में यह रूढ़ कर लेता है उसे यह पतित, पापी नीच कर्म करने वाला और दुःशामदी बना देता है। लोभी मनुष्य नीच पुरुष की भी श्लाघा करता हुआ नहीं लज्जित होता, अपने शत्रु और गुणहीन लोगों का भी गुणगान करने से नहीं चूकता और वह कृतघ्न एवं ही सेवा करने में भी दुःख नहीं मानता। वह धन के लक्ष्य में भय से अपने मित्रजनों से अधिक स्नेह नहीं करता, वह दुर्गति से भी प्रसन्न नहीं होता, बड़ा भारी लाभ होने पर भी उसे श्लोष नहीं होता। अधिक क्या कहें लोभी मनुष्य अपनी आत्मा और कुटुम्बियों के हर प्रकार के कष्टों को सहन कर सकता है किन्तु वह उनसे छुटकारा पाने के लिये अपना धन व्यय नहीं करता। लोभ के बशीभूत होकर वह नीच से नीच कार्य को भी करने के लिये इतारू होजाता है जिससे वह पाप का भागी होता और कर्मानुसार समय लोभ में दुःख भोगता है। इस कारण गति करने वाले लोभ का विरक्षण करना ही उत्तम कार्य है।

अपने कुल, बल, ऐश्वर्य, रूप और विद्या आदि से हृदय में प्रसन्न होने वाले अहंकार को 'मद' कहते हैं। मनुष्य को यह

मद नहीं रखना चाहिए । जब तक मनुष्य अपने बुढ़ापे को जीत कर युवावस्था को प्राप्त नहीं कर लेता, यमराज को जीत कर जो अपने शरीर का अमर नहीं बना लेता, अपने ऐश्वर्य से जो दरिद्रों के दारिद्र्य को दूर नहीं कर पाता तब तक उसका मद करना पृथा है । 'मद' मनुष्य को एक दम अचानक दशा को प्राप्त करा देता है । मदान्ध होकर मनुष्य अपने कर्त्तव्यार्त्तव्य को भूल जाता है और वह ऐसे ऐसे घृणित कार्य कर बैठता है जिससे हमके स्वप्न तक उसके शत्रु घन जाते हैं तथा अन्त में हमें बड़ा भारी दुःख उठाना पड़ता है । अतः दुःखों से बचने का सरल उपाय 'मद का त्याग करना' ही है ।

अपने मिथ्या हठ को नहीं छोड़ना और युक्तिसंगत ज्ञान को ग्रहण न करना 'मान' कहलाता है । जिनमें तत्त्व ग्रहण करने की शक्ति नहीं है । तथ्यातथ्य का पूर्णतया विचार करने की सामर्थ्य नहीं है । उन्हीं पुरुषों के हृदय में अपना अज्ञाकायम पर लेता है । जिस प्रकार हवा आदला को, माप प्राणिमा के जीवन का हाथी कुमुदिनी को और नोच पुरुष अपने साथ किये गये उपहारों का जिन प्रकार नष्ट कर देता है ठीक उसी प्रकार यह मान मनुष्य के सदाचार और त्रिवर्ग (धर्म अर्थ और काम) को नष्ट कर देता है । जब त्रिवर्ग ही नष्ट हो जाता है तब मनुष्य के पास अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिये कुछ भी साधन नहीं बच पाता और उसे हर तरह से इहलोक तथा परलोक में तीन तरह हाना पड़ता है । इसलिये मान का त्याग करना भी, धार्मिक पुरुष के लिये अत्यावश्यक है ।

॥ अथ पञ्च त्रिंशत्तमो गुणः प्रारभ्यते ॥

मनुष्य पांच इन्द्रियों का भौतिक पुत्र है। वे पांच इन्द्रियाँ स्पर्श, रसना, घ्राण, श्रुति और मोत्र हैं। इन पाँचों इन्द्रियों के लक्षण २ विषय हैं, इन्हीं विषयों में विषयासक्त होकर मानव अपने मानव जीवन को हमेशा के लिए बरपाव कर देता है।

सत्कार की किसी भी मोहक या घृणित वस्तु को देखकर जिस व्यक्ति की इन्द्रियों में तनिक भी विकार उत्पन्न न होता हो, और जो सर्वदा अधिकृत भावना से अपनी सैद्धान्तिक साधना में लगा रहता हो वह मनुष्य जितेन्द्रिय व्यक्ति कहलाता है।

जितेन्द्रिय व्यक्ति ही सामाजिक प्रवृत्तियों से सर्वथा परे रह कर अपनी साधना को चरम सीमा तक पहुँचाने की चरम क्षमता रखता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सब ओर उलट पद पर आसीन कराने वाली साधना में मग्न हो क्यों न लगा रहता हो ? जब तक उसकी एक भी इन्द्रिय विकृत भावना के दुष्प्रभ को ओर प्रवृत्त होती रहती है, वह उस पद पर कभी आसीन हो ही नहीं सकता है। उसका वह प्रयास भी बालू

रेती में से तेज निकालने के समान कहा जा सकता है ।

प्राचीन इतिहासों के पन्ने छटटने से हमें यह पता लगता है और यह सर्वसोमान्य निर्विवाद सिद्धान्त है कि कई महापुरुष निर्वाण पद की प्राप्ति के लिए या अथ किसी शुभ कार्य की सुचारुतया सम्पन्न करने के हेतु तरस्या करते हैं, जप करते हैं, एवं विविध प्रकार से कई साधनाओं में अपने आरका तमय बना लेते हैं, परन्तु क्योंकि उनकी निश्चयेन्द्रिय अपने सुदृढ़ और अद्विग पथ से दिगी, कि उनका सारा श्रम एवं समस्त साधनाय पर्यंत के उत्कृष्टतम शिखर से गिरने वाले के समान नष्ट हो जाती हैं और वे न केवल पारलौकिक पथ में ही क्युत कहलाते हैं, अपितु ऐहिक लोक में भी उनका वही ध्यान रहता है, जो किसी तिरस्त्र, अनहत एवं पथभ्रष्ट नराधम का हो सकता है । इस प्रकार इन्द्रियों को वश में न करने वाले अजि तेन्द्रिय व्यक्ति अपने जीवन का यों ही दुरुपयोग करते हुए पृथ्वी के लिए भारमूठ से बन जाते हैं । उपरोक्त त्रिषय की प्रामाणिक पुष्टि करते हुए शास्त्रकारों ने भा कहा है कि—

इन्द्रियाण्यवशीकृत्य विश्वस्मिञ्चरते हि यः ।

पृथिव्या भार भृतोऽसौ पशुघनमन्यते सदा ॥१॥

जो मनुष्य अपनी इन्द्रियों को वश में न रखकर कसार में फिरता रहता है, वह पृथिवी के लिए भारभूत है और वह हमेशा पशुओं के समान माना जाता है। उपर्युक्त शास्त्रीय प्रमाण से यह अत्यन्त सैद्धान्तिक प्रमाणों से यह स्पष्ट सिद्ध है कि मनुष्य को अपने मानव जीवन की यथार्थ सार्थकता को पूर्णतया सफल बनाना चाहिये।

वास्तव्य यह है कि वास्तविक मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है, जो जितेन्द्रिय है। इसी प्रकार वास्तविक साधना में सफलता प्राप्त करने वाला वही है जिसने अपनी इन्द्रियों को पूर्णतया वश में कर रखी हों। कहाँ तक कहा जाय ? वास्तविक पवित्र गृहस्थ धर्म का भी अधिकारी वही है, जिसने अपनी इन्द्रियाँ जीव रखी हों ?

अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहे वह गृहस्थी हो चाहे विरक्त, अपनी इन्द्रियों को वश में रखकर जितेन्द्रियत्व प्राप्त करना चाहिये। इसी में मानव जीवन की सार्थकता है और इसीसे परम पद प्राप्त होता है।

॥ समाप्त ॥

भारत प्रिंटिंग प्रेंस मन्दसौर (मालवा)

(मालवा व मध्यभारत में बिजली से चलनेवाला विशाल छापाखाना)
जैन धन्धु अपना वसाम छपाई का काम इस राजासीय प्रेस में
भेजकर समय व धन का सदुपयोग करें।

संचालक—श्री राजमल छोटा,

मुनि महाराज श्री दर्शनसागरजी कृत स्तवनानि

॥ उज्जयिनी नगरे चिंतामणी पादार्चनाय स्तवन ॥

पारस घाटी मूर्ति मोहनगारी । छागे छे माने, प्राण बन्धी
प्यारी ॥ पारस ॥ नगर बनारस जन्म लियो प्रभू । वामामाता
सुखकारी ॥ पारस ॥ १॥ अश्वमेधजी के कुष्ठ में जन्मे । जगजीवन
द्विधकारी ॥ पारस ॥ २॥ नाग नागणी आप बचाए । दियो स्वर्ग
सुखकारी ॥ पारस ॥ ३॥ माछर देरी उज्जयिनी नगरे । देरा छद्म-
की छे सारी ॥ पारस ॥ ४॥ अय्यती नगरी में छोदे । चिंतामणी
द्विधकारी ॥ पारस ॥ ५॥ भय रुजन चिंतामण स्वामी । जयप्रय
होय तुमारी ॥ पारस ॥ ६॥ चिंतामणी छो पारस स्वामी, -बारी
में बारे हजारो ॥ पारस ॥ ७॥ जैन धर्म चिंतामणी जैसो । जगत
जीव द्विधकारी ॥ पारस ॥ ८॥ आनंद पाया चन्द्र-सदाया । धर्म
दिपायो प्यारी ॥ पारस ॥ ९ ॥ महोदय दशन सागर पाया ।
छट्ट भाव मन धारी ॥ पारस ॥ १० ॥

(२)

चिंतामण मारी चिंताचूर । पार्श्वनाथ मन बंछित पुर ॥
चिंतामण पारस प्रभु आप । मठय' जीवना छो अवशाय ॥ १॥
मन बंछित पूरण जगनाथ । पार उतारो पङ्कजी-हाथ ॥ २॥ संकट
मोचन छो शिरसाज । क्षेत्रहनी प्रभू राखो छाज ॥ ३॥ -अदि
लछिन जग तारक देव । सुरनर'करता तुम पाय सेव ॥ ४॥ नगर
उज्जयिनी माछर देश । देरा छद्मकी माँहि विशेष ॥ ५॥ घामे जिन
सुन्दर आवास । भविजन पामे देखी चल्हास ॥ ६॥ त्यां छो प्रभु

चिंतामण स्वाम । गाऊ प्रभुजी ना गुण प्राप्त ॥७॥ सकट मेंटे
 दुखने हरे । भव्य जीवानां फारज सरे ॥८॥ व्यातां होवे भवनो
 पार । देखी प्रभुजी नो वेदार ॥९॥ आनंद-दर्श पावे प्रभु-चंद्र ।
 देख्यां पावे धर्म आनंद ॥१०॥ महादय पोंक्या अति रिझाय ।
 दर्शन सागर आवे दाय ॥११॥

(३)

श्री चिंतामण स्वामी, आयो तुमारे दरबार में । जग अतर-
 जामी । आयो तुमारे दरबारमें ॥ यह चाल ॥ भव भ्रमणमें कीघा
 घणेर, चार गति निरपारी ॥ नर्क निगोद तिर्थचे रुख्यो, नहीं
 छुटकनी वारी ॥ चिं ॥१॥ गर्माबासमा द्ये मत्तक, मनुष्यपणु
 हु पायो ॥ राग द्वेष बैरो बहु नदियो, रत्नचिंतामणा हाथो ॥
 चिं ॥२॥ पम अर्नता जन्म मरणमें, तूही जगत्तारण मिळियो ॥
 सुरतरु सुरगवो काम काम कुभ मुज, धर्म कल्पद्रुम फलियो
 ॥ चिं ॥३॥ अपराधी पण तेज उद्धरिया, कमठपे कहणाकीनि ॥
 बोधीबीज महाफल आवो, दुष्ट करुण दृष्टि भीनो ॥ चिं ॥४॥
 अमृतपान कियो एक वारी, राग नहीं तस देहे ॥ कुदेवजी
 सुदेव सेवनयी, किम पडे दुर्गति गेहे ॥ चिं ॥५॥ उवजैन नगरमें
 आप विराजो, श्री चिंतामण स्वामी ॥ चमत्कारी तुझ पडिमा
 सोहे, भव्य नमे शिरनामी ॥ चिं ॥६॥ आनंद अवि लहेर अत-
 रमा, चंद्र चकोर निहाळी ॥ धर्म महोदय चरण पसाए, दर्शन
 दुगति टाळी ॥ चिं ॥७॥

